

(છંદ-ઉપજાતિ)

एषः स्वयंज्योतिरशेषसाक्षी

विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम् ।

लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षण-

मखण्डवृत्त्यात्मतयाऽनुभावय ॥૩૮॥

एषः

= આ

स्वयंज्योतिः

= स्वयं प्रकाश (अने)

अशेषसाक्षी

= સૌનો સાક્ષી આત્મા

विज्ञानकोशे

= વિજ્ઞાનમયકોશમાં

अजस्रम्

= નિરંતર

विलसति

= વિરાજે છે.

असद्विलक्षणम्

= असत(मिथ्या संसार)धी भिन्न

एनम्

= એવા એને

लक्ष्यं विधाय

= લક્ષ્ય બનાવી

अखण्डवृत्त्या

= અખંડાકારવૃત્તિથી (તેની)

आत्मतया

= આત્મભાવે

अनुभावय

= ભાવના કર.

અનાત્મચિંતન ત્યાગી આત્મચિંતનની પ્રેરણા પ્રદાન કર્યા બાદ અત્રે સૂચવવામાં આવે છે કે, જે આત્મા, ચિંતનનો વિષય કે ધ્યેય છે, તે સ્વયં પ્રકાશ છે અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને સૌનો પ્રકાશક હોવા છતાં પર-પ્રકાશિત નથી. તેવો આત્મા સર્વનો સાક્ષી છે અને વિજ્ઞાનમય કોશમાં નિરંતર બિરાજે છે. અર્થાત્, તત્ત્વાર્થે બુદ્ધિરૂપી ગુહામાં સ્થિત છે. તેવા શ્રુતિસંકેતનો સાર્થક અર્થ એટલો જ છે કે તે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞેય છે. તેટલું સમજાવવા માટે જ અત્રે આદિ શંકરાચાર્યજીએ ઉલ્લેખ કર્યો કે, સાક્ષી આત્મા વિજ્ઞાનમય-કોશમાં (સૂક્ષ્મ બુદ્ધિરૂપી ખજાનામાં) બિરાજે છે.

આવો સાક્ષી આત્મા જે ધ્યાતાનું ધ્યેય છે તે અસત પદાર્થોથી

કે મિથ્યા સંસારથી ભિન્ન છે. તેવા અસતવિલક્ષણ આત્માને જ ધ્યાનનું કેન્દ્ર કે લક્ષ્ય બનાવી અખંડાકારવૃત્તિ દ્વારા આત્મભાવે ચિંતન કર.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

एनमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया ।

उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम् ॥३८२॥

અચ્છિન્નયા = (તૈલધારાવત) અખંડિત (અને)

પ્રત્યયાન્તરશૂન્યયા = અનાત્મપ્રત્યયશૂન્ય (વિજાતીય વૃત્તિશૂન્ય)

વૃત્ત્યા ઉલ્લેખયન્ = વૃત્તિથી ચિંતન કરતાં કરતાં

एनम् = એને (પરબ્રહ્મને)

स्वस्वरूपतया स्फुटं विजानीयात् = પોતાના સ્વસ્વરૂપે સ્પષ્ટ જાણવું.

પૂર્વે જણાવેલા સ્વયંજયોતિ સ્વરૂપ અને સૌના સાક્ષી એવા આત્માને જાણવા અત્રે ધ્યાનની સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયાનો નિર્દેશ કરતા જણાવ્યું છે કે, અખંડાકારવૃત્તિ દ્વારા કે અચ્છિન્નવૃત્તિથી અર્થાત્ ભગવાન શંકરના અભિષેક સમયે જળાધારીમાંથી વહેતી જળની ખંડિત ધારા જેમ નહીં, પરંતુ અખંડિત તૈલધારા જેમ માત્ર સજાતીય વૃત્તિઓના પ્રવાહ જેવી અખંડાકારવૃત્તિ દ્વારા આત્મચિંતન કરવું. તેવા નિરંતર અસ્ખલિત ચિંતનપ્રવાહમાં અનાત્મવૃત્તિનું કોઈ વિઘ્ન ન આવે તે માટે તમામ વિજાતીય વૃત્તિપ્રવાહને રોકવા કે તેનો નિષેધ કરવા અનાત્મપદાર્થોમાં દોષદૃષ્ટિ કરી, તેવા સૌ પદાર્થો અને પદાર્થાકાર વૃત્તિઓનો તિરસ્કાર કરવો. આવા તિરસ્કાર માટે વિશેષ પ્રયત્નની આવશ્યકતા નથી બલકે તૈલધારાવત આત્મચિંતનમાં મનને નિમગ્ન કરવામાં આવે અને એવું ડુબાડી રાખવામાં આવે કે તે બહિર્મુખ થઈ પદાર્થોને જોઈ ન શકે. આમ થતાં, વિજાતીયવૃત્તિમાં મનને પ્રવાસ કરવાનો પ્રશ્ન જ રહેશે નહીં. તાત્પર્યમાં, આત્મચિંતન એવી અખંડ ભાવનાથી વિઘ્નરહિત નિરંતર કે અંતરાય વગરનું થવું જોઈએ કે જેથી અનાત્માના વિચારો કે વૃત્તિને મનમાં પ્રવેશ જ ન મળે. એવા આત્મચિંતનને જ અત્રે અચ્છિન્નયા વૃત્ત્યા પ્રત્યયાન્તરશૂન્યયા અર્થાત્ અખંડાકારવૃત્તિ દ્વારા અંતરાયશૂન્ય કે અનાત્મપ્રત્યય-રૂપી

વિઘ્નશૂન્ય તૈલધારાવત ચિંતન કહેલું છે. આવું ચિંતન કરતાં કરતાં પોતાના આત્મસ્વરૂપને સ્પષ્ટ રીતે જાણવું જોઈએ.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અત્રાત્મત્વં દૃઢીકુર્વન્ અહમાદિષુ સન્ત્યજન્ ।
ઉદાસીનતયા તેષુ તિષ્ઠેત્ ઘટપટાદિવત્ ॥૩૮૩॥

અત્ર	= અહીં (પરબ્રહ્મમાં)
આત્મત્વં દૃઢીકુર્વન્	= આત્મપણું દૃઢ કરવું (અને)
અહં આદિષુ સન્ત્યજન્	= અહંકાર વગેરેમાં (અહંબુદ્ધિ) છોડવી.
તેષુ	= (ત્યારબાદ) તે (અહંકાર વગેરેમાં)
ઘટપટાદિવત્	= ઘટ, વસ્ત્ર વગેરેની જેમ
ઉદાસીનતયા	= ઉદાસીનભાવે (ઉપેક્ષાવૃત્તિથી)
તિષ્ઠેત્	= રહેવું.

ધ્યાનની પ્રક્રિયાને અંતે ઉપેક્ષા દૃષ્ટિ કે ઉદાસીનભાવનો સંકેત આપતાં સમજાવવામાં આવે છે કે અહંકાર, ઈન્દ્રિયો, શરીર વગેરેમાં અહમભાવને લીધે જ કે અજ્ઞાન દ્વારા જે ખોટું તાદાત્મ્ય થયું છે અને હું અહંકારાદિ હું એવી અહંકારાદિમાં અવિવેકીની જે દેહાત્મબુદ્ધિ દૃઢ થઈ છે તેવી અહમ્ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરી સમજવું કે જેવી રીતે ઘડો અને વસ્ત્ર તેના દૃષ્ટાથી ભિન્ન કે જુદા છે તેવી જ રીતે અહંકાર, ઈન્દ્રિયો, શરીરાદિ દૃશ્ય છે અને આત્મા તેનો સાક્ષી હોવાથી કે દૃષ્ટા હોવાથી તેથી ભિન્ન છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ ઘટ-પટાદિ જેમ જે કંઈ દૃશ્ય છે તે સાકાર, જડ અને નાશવંત છે, જ્યારે તેનો દૃષ્ટા ચૈતન્યમય અને અવિનાશી છે. તેમ અહંકારાદિનો દૃષ્ટા, સાક્ષી આત્મા હોવાથી તે અવિનાશી અને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. માટે તેવા સચ્ચિદાનંદ આત્મામાં જ આત્મબુદ્ધિ સ્થિર કરવી જોઈએ અને આત્મા સિવાયના અહંકારાદિ જે કોઈ દૃશ્ય પદાર્થો કે દૃશ્ય પ્રપંચ છે, તે તરફ આસક્ત ન થતાં ઉદાસીનભાવ કેળવવો અગર તે સૌની ઉપેક્ષા કરવી અને આત્મસ્વરૂપમાં

સન્નિષ્ઠ થઈ સ્થિત રહેવું એ જ અંતિમ ઉપદેશ છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

વિશુદ્ધમન્તઃકરણં સ્વરૂપે

નિવેશ્ય સાક્ષિણ્યવબોધમાત્રે ।

શનૈઃ શનૈર્નિશ્ચલતામુપાનયન્

પૂર્ણં સ્વમેવાનુવિલોકયેત્ તતઃ ॥૩૮૪॥

સાક્ષિણિ

= સાક્ષી

અવબોધમાત્રે સ્વરૂપે

= અને જ્ઞાનસ્વરૂપ એવા આત્મામાં

વિશુદ્ધં અન્તઃકરણમ્

= વિશુદ્ધ અંતઃકરણને

નિવેશ્ય શનૈઃ શનૈઃ

= સ્થિર કરી ધીરે ધીરે

નિશ્ચલતાં ઉપાનયન્

= નિશ્ચલ બની જવું

તતઃ

= ત્યાર પછી

સ્વં પૂર્ણં એવ

= પોતાનું જ પૂર્ણાત્મા સ્વરૂપે

અનુવિલોકયેત્

= દર્શન કરતા રહેવું.

આત્મદેષ્ટિ

હવેના પંદર શ્લોકમાં સર્વમાં આત્મદેષ્ટિ કરવાનું સૂચન આપવામાં આવે છે. પોતાના વિશુદ્ધ અંતઃકરણને સાક્ષી તથા જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં સ્થિર કરીને ધીરે ધીરે સ્વરૂપમાં અચળ થઈ પોતાના પૂર્ણાત્માનું જ દર્શન કરતાં રહેવું જોઈએ.

ઉપરોક્ત સંકેતથી સમજવું કે અંતઃકરણને રાગદ્વેષાદિ તથા કર્તા-લોકતાભાવરૂપી મલીનતાઓથી શુદ્ધ કર્યા બાદ, તેને આત્મામાં સ્થિર કરવું. તેનો અર્થ, અંતઃકરણની વૃત્તિ, વિક્ષેપ અને વિચારને ધીરે ધીરે શાંત થવા દેવા. જેમ શાંત સરોવરમાં નાંખેલો એક કાંકરો નાનું વર્તુળ રચે છે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે વર્તુળ મોટું થતાં ધીરે ધીરે સમગ્ર સરોવરનું સ્વરૂપ ધારણ કરી, વર્તુળના આકારને સરોવરમાં સમાવી, નાનું વર્તુળ સરોવરસ્વરૂપ થઈ જાય છે. તેમ શુદ્ધ અંતઃકરણ એટલે જ શુદ્ધબ્રહ્મ. ચિત્ત કે અંતઃકરણમાં

જગતના પદાર્થોની વાસનાઓ હોય, વિષયની વૃત્તિઓનો ખળભળાટ હોય, દ્વૈતદર્શન હોય, ભેદદૃષ્ટિ હોય ત્યાં સુધી જ તે અશુદ્ધ કે અપવિત્ર કહેવાય. પરંતુ તે સૌની નિવૃત્તિ બાદ, શુદ્ધ થયેલું અંતઃકરણ કે ચિત્ત આત્મામાં સ્થિર થતાં ધીરે ધીરે તમામ વૃત્તિ અને વિચારોની શૂન્યતા સર્જતાં પોતાના પૂર્ણ આત્માનું જ સર્વમાં દર્શન થાય છે. આવી સર્વાત્મદૃષ્ટિ જ આત્મદૃષ્ટિ છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

દેહેન્દ્રિયપ્રાણમનોઽહમાદિભિઃ

સ્વાજ્ઞાનવલ્પતૈરખિલૈરુપાધિભિઃ ।

વિમુક્તમાત્માનમખણ્ડરૂપં

પૂર્ણં મહાકાશમિવાવલોકયેત્ ॥૩૮૫॥

સ્વ-અજ્ઞાનવલ્પતૈઃ = પોતાના અજ્ઞાનના લીધે કલ્પિત

દેહેન્દ્રિય-પ્રાણ-મનઃ-અહમાદિભિઃ = દેહ-ઇન્દ્રિય-પ્રાણ-મન-

અહંકાર વગેરે

અખિલૈઃ ઉપાધિભિઃ = બધી ઉપાધિઓથી

વિમુક્તમ્ = વિમુક્ત,

અખણ્ડરૂપમ્ = અખંડસ્વરૂપ

આત્માનમ્ = આત્માને

મહાકાશં ઇવ = મહાકાશની જેમ

પૂર્ણમ્ = પૂર્ણરૂપે

અવલોકયેત્ = જોતાં રહેવું.

(છંદ-પુષ્પિતાગ્રા)

ઘટકલશકુશૂલસૂચિમુખ્યૈર્ગગનમુપાધિશતૈર્વિમુક્તમેકમ્ ।

ભવતિ ન વિવિધં તથૈવ શુદ્ધં પરમહમાદિવિમુક્તમેકમેવ ॥૩૮૬॥

ગગનમ્ = (જેમ) આકાશ

ઘટ-કલશ-કુશૂલ-સૂચિમુખ્યૈઃ = ઘડો, લોટો, કોઠી, સોય વગેરે

ઉપાધિશતૈ:	= સેંકડો ઉપાધિઓના (સંબંધથી)
ન વિવિધમ્	= વિવિધરૂપે થતું નથી (પરંતુ)
વિમુક્તમ્	= (ઉપાધિઓથી) મુક્ત (અને)
એકં ભવતિ	= એક રૂપે જ રહે છે.
તથા એવ	= તેવી જ રીતે
અહમાદિ-વિમુક્તમ્	= અહંકાર વગેરેથી મુક્ત
શુદ્ધં પરમ્	= શુદ્ધ પરમાત્મા
એકં એવ	= એક માત્ર છે.

સર્વાત્મદર્શન માટે દરેકે સમજવું કે આત્મ-અજ્ઞાનને લીધે જ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મન તથા અહંકાર વગેરે જેવી સર્વ ઉપાધિઓથી આત્મા સંયુક્ત જણાય છે. પરંતુ વાસ્તવમાં અસંગ આત્માને કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ સાથે સંગ કે સંબંધ નથી. માટે અત્રે સંદેશ છે કે, “વિમુક્તમાત્માનમખण्डरूपम् ” “ આત્મા સર્વ ઉપાધિઓથી વિમુક્ત છે અને દ્વૈતભેદરહિત અર્થાત્ અખંડિત છે.” તેથી દેહાદિની ઉપાધિ જેવા ભેદનું દર્શન આત્મામાં ન કરતાં જેમ અનેક ઘડાઓ, લોટાઓ, કોઠી કે સોય જેવી સેંકડો ઉપાધિઓમાં દેખાતું ઘટાકાશ આદિ અનેક નથી પરંતુ ઘડા આદિની ઉપાધિથી અનેક છે તેવું ભાસે છે. પરંતુ ઉપાધિ દૂર થતાં જ એક આકાશનું દર્શન થાય છે. તેવી જ રીતે દેહાદિની અનંત અગણિત ઉપાધિઓ હોવા છતાં અજ્ઞાનને લીધે જન્મેલી તે સૌ ઉપાધિઓ આત્મજ્ઞાનમાં નષ્ટ થતાં આત્મા જ ઉપાધિથી ન્યારો, મુક્ત અને મહાકાશની જેમ એક અને અખંડ, પૂર્ણ સ્વરૂપે જણાય છે. માટે નિત્ય નિરંતર પૂર્ણાત્માનું જ અવલોકન કરવું અને પૂર્ણાત્મામાં સ્થિત રહી પોતાના ઊણપના, હીનતાના કે અપૂર્ણતાના ભાવને દૂર કરતા રહેવું.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता मृषामात्रा उपाधयः ।

ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम् ॥૩૮૭॥

બ્રહ્માદિસ્તમ્બપર્યન્તા:	= બ્રહ્મમાંથી આરંભીને ઘાસના તણખલા સુધીની
ઉપાધય:	= ઉપાધિઓ
મૃષામાત્રા	= મિથ્યા જ છે
તત:	= માટે
एकात्मना स्थितम्	= એકસ્વરૂપે સ્થિત
स्वमात्मानम्	= પોતાના આત્માને
पूर्णम्	= પૂર્ણરૂપે
पश्येत्	= જોવો.

બ્રહ્માજી કે જે જગતના સર્જનહાર કહેવાય છે, તેવા સૃષ્ટિ રચયિતા બ્રહ્માજીથી માંડી અને સર્જનમાં નાનામાં નાની કે તુચ્છમાં તુચ્છ ઘાસના તણખલા સુધીની જેટલી ઉપાધિઓ છે તે સર્વે ઉપાધિઓ મિથ્યા છે. ઉપાધિઓ અનેક હોવાથી આત્મામાં ન તો વૃદ્ધિ થાય કે દેહાદિ જેવી ઉપાધિઓ અનેક હોવાથી આત્મામાં ન તો ઘટાડો થાય. કારણ કે પૂર્ણ આત્મામાંથી મિથ્યા કે ભ્રાંતિ જેવી ઉપાધિઓ જો બાદ કરવામાં આવે તો પણ આત્મા પૂર્ણ જ રહે છે અને અનેક નવા જન્મો થવાથી આત્મસ્વરૂપમાં કે તેના વિસ્તારમાં વધારો થતો નથી. કારણ કે સર્વ ઉપાધિઓ તો આરોપરૂપી ભ્રાંતિ છે. આરોપ મૂળ વસ્તુમાં ન તો વધારો કરી શકે કે ન ઊણપ ઊભી કરી શકે. જેમ સાગરમાં નદીઓના પૂરનું પાણી ન તો વૃદ્ધિ કરે કે દુકાળમાં પાણી ઓછું થવાથી સાગરના સ્વરૂપમાં ઊણપ આણે કારણ કે સાગર પોતે, પોતાનામાં પરિપૂર્ણ છે. તે જ પ્રમાણે સર્વ ઉપાધિઓ આત્મારૂપી ચૈતન્યના મહાસાગરમાં ઉદય પામતી તરંગો જેવી છે. તેમના ઉદય-અસ્તથી ચૈતન્ય મહાસાગરની પૂર્ણતામાં કોઈ ફેર પડતો નથી. તાત્પર્યાર્થે, બ્રહ્માથી ઘાસના તણખલા સુધીની ઉપાધિઓ મિથ્યા છે, પણ તેમનું અધિષ્ઠાન આત્મા એક છે, પૂર્ણ છે માટે ઉપાધિઓને બાદ કરી, સર્વત્ર પૂર્ણાત્માનું જ દર્શન કરવું જોઈએ. એ જ સાચી આત્મદૃષ્ટિ છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

યત્ર ભ્રાન્ત્યા કલ્પિતં યદ્વિવેકે

તત્તન્માત્રં નૈવ તસ્માદ્ વિભિન્નમ્ ।

ભ્રાન્તેર્નાશે ભ્રાન્તિદૃષ્ટાહિતત્ત્વં

રજ્જુસ્તદ્વદ્વિશ્વમાત્મસ્વરૂપમ્ ॥૩૮૮॥

યત્ર ભ્રાન્ત્યા કલ્પિતમ્ = જ્યાં ભ્રાન્તિથી કલ્પિત વસ્તુ જણાતી
હોય (ત્યાં)

યદ્-વિવેકે = મૂળ વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થતાં

તત્ તત્ માત્રમ્ = તે મૂળવસ્તુ જ રહે છે

તસ્માત્ વિભિન્નં ન એવ = તેનાથી ભિન્ન કંઈ જ હોતું નથી.

ભ્રાન્તેઃ નાશે = ભ્રાન્તિનો નાશ થયા પછી

ભ્રાન્તિદૃષ્ટ-અહિતત્ત્વમ્ = ભ્રાન્તિકાળે જોયેલો સાપ

રજ્જુઃ = (વાસ્તવમાં) દોરી (જ) છે.

તદ્વત્ = તેવી રીતે

વિશ્વમ્ = (ભ્રાન્તિકાળે જણાતું) જગત

આત્મસ્વરૂપમ્ = (વાસ્તવમાં) આત્મસ્વરૂપ (જ) છે.

સર્વનું અધિષ્ઠાન આત્મા એક અને પૂર્ણ છે. તેમ છતાં આત્મવસ્તુમાં ભ્રાન્તિના લીધે અન્ય કલ્પિત વસ્તુ જણાય છે. તે કલ્પિત વસ્તુનું અસ્તિત્વ મૂળ આત્મવસ્તુનું અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી જ ચાલુ રહે છે. પરંતુ મૂળ આત્મવસ્તુનું યથાર્થજ્ઞાન થતાં, તે કલ્પિત વસ્તુ મૂળ આત્મવસ્તુ જ છે, એમ સમજાય છે. તે કલ્પિત વસ્તુ કંઈ મૂળ આત્મવસ્તુથી ભિન્ન જણાતી નથી. જેવી રીતે ભ્રાન્તિનો નાશ થયા પછી ભ્રાન્તિના લીધે દોરીમાં દેખાયેલો સર્પ ત્યાં હોતો નથી પરંતુ દોરી, દોરીના મૂળ સ્વરૂપે જ જણાય છે. તેવી રીતે મૂળ આત્મવસ્તુમાં ભ્રાન્તિથી કલ્પાયેલા દેહાદિ કે વિશ્વ, ભ્રાન્તિનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી જ જણાય છે. પરંતુ ભ્રાન્તિનો નાશ થયા પશ્ચાત્ ભ્રાન્તિજન્ય

કલ્પિત કંઈ જ જણાતું નથી. પરંતુ મૂળ આત્મવસ્તુ આત્મસ્વરૂપે જ જણાય છે.

માટે ભ્રાંતિ દૂર કરી તમામ આરોપિત, કલ્પિત કે ભ્રાંતિજન્ય દેહાદિ કે વિશ્વનો અપવાદ કરી સર્વત્ર આત્મદર્શન કરવામાં જ સર્વાત્મદૃષ્ટિ રહેલી છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સ્વયં બ્રહ્મા સ્વયં વિષ્ણુઃ સ્વયમિન્દ્રઃ સ્વયં શિવઃ ।

સ્વયં વિશ્વમિદં સર્વં સ્વસ્માત્ અન્યન્ન કિંચન ॥૩૮૬॥

સ્વયં બ્રહ્મા = પોતે બ્રહ્મા છે, સ્વયમ્ = પોતે (જ)
 સ્વયં વિષ્ણુઃ = પોતે વિષ્ણુ છે, મિદં સર્વં વિશ્વમ્ = આ બધું વિશ્વ છે
 સ્વયં ઇન્દ્રઃ = પોતે ઇન્દ્ર છે, સ્વસ્માત્ = પોતાથી
 સ્વયં શિવઃ = પોતે શિવ છે. અન્યત્ કિંચન ન = બીજું કંઈ નથી.

સર્વમાં આત્મદૃષ્ટિ કરવાના સંદેશ સાથે પ્રારંભ કરવામાં આવેલી વિચારણા અત્રે તેની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે. તે મુજબ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, “સ્વયં બ્રહ્મા” અર્થાત્ ‘હું બ્રહ્મા છું.’ બ્રહ્મ અર્થાત્ સત-ચિત-આનંદ સ્વરૂપ સમગ્ર વિશ્વનું દેશ-કાળ અને વસ્તુથી પરિચ્છેદરહિત અધિષ્ઠાન. પરંતુ બ્રહ્માજી એટલે નિરુપાધિક બ્રહ્મ નહીં, પરંતુ સોપાધિક બ્રહ્મ કે જેમને સૃષ્ટિના સર્જન માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. સૃષ્ટિના સર્જનનું કારણ પણ સ્વયં બ્રહ્માજી જ છે. સૃષ્ટિસર્જનનું કાર્ય કરવાને લીધે તેઓ બ્રહ્માજી કહેવાય છે પરંતુ વાસ્તવમાં નિષ્ક્રિય, નિરુપાધિક બ્રહ્મ જ છે. તેમ છતાં નિરુપાધિક બ્રહ્મ જેવું જેવું કાર્ય કરે, તેવા તેવા કાર્યની ઉપાધિથી સત્ય જ્ઞાનમનન્તમ્ જેવા બ્રહ્મનું નામ પણ બદલાઈ જાય છે. આમ, કાર્યરૂપી ઉપાધિના પરિવર્તનમાં, ‘નામ’નું પરિવર્તન પણ જોવામાં આવે છે. છતાં જેમ પરપોટા, ફીણ કે તરંગો જેવા નામ બદલાવાથી કંઈ જળતત્ત્વમાં ફેરફાર થતો નથી, તેમ સત-ચિત-આનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મમાં ઉપાધિભેદ કે કાર્યભેદ નામ બદલવાથી કોઈ

જ પરિવર્તન થતું નથી. તેથી જે કોઈએ આત્મદૃષ્ટિ દ્વારા પોતાના અંતરાત્માને બ્રહ્મ તરીકે જાણ્યો છે, તે પોતાને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઈન્દ્ર કે શિવ ગમે તે કહે છતાં તેના બ્રહ્મસ્વરૂપમાં નથી કોઈ આપત્તિ, નથી પરિવર્તન, નથી ફેરફાર કે કોઈ વિક્ષેપ. કારણ કે સર્વાત્મદૃષ્ટિવાળો સર્વમાં, સર્વસમયે પોતાના બ્રહ્મસ્વરૂપનું જ દર્શન કરતો હોવાથી તેને આ સંપૂર્ણ વિશ્વ પણ પોતાથી લેશમાત્ર જુદું નહીં, પરંતુ બ્રહ્મમય જ જણાય છે. આમ, જે કોઈ સર્વમાં પોતાના બ્રહ્મભાવને જુએ છે તેને પોતાથી અન્ય કંઈ જણાતું નથી.

આમ હોવાથી તે લલકારે છે કે હું જ બ્રહ્માજી અર્થાત્ સર્જનહાર અને હું જ સર્જનસ્વરૂપ પણ છું. અર્થાત્ જગત પણ હું. તે જ ન્યાયે તે ઘોષણા કરે છે કે, ‘હું જ જગત કે જીવનો પોષક કે પોષણ કરનારો છું. હું ભૂતમાત્રને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરી સૌનું પોષણ કરું છું. માટે જ “સ્વયં વિષ્ણુ:” હું સ્વયં વિષ્ણુ પણ છું. તથા દેવોમાં સૌથી બળવાન એવા ઈન્દ્રનું બળ પણ આત્મસ્વરૂપે તો હું જ છું. માટે “સ્વયં ઇન્દ્ર:” હું સ્વયં ઈન્દ્ર જ છું. એવા જ ક્રમમાં વિચારતાં આત્મદૃષ્ટિવાળો જરા પણ સંકોચ વગર જાહેર કરે છે કે “સ્વયં શિવ:” “હું પોતે જ શિવસ્વરૂપ છું.” અર્થાત્ હું જ સૌનો કલ્યાણકારી કે મંગળદાતા હોવાથી શિવસ્વરૂપ કહેવાઉં છું. “શં કરોતિ ઇતિ શંકર: ” જે કોઈ અવિદ્યા કે અજ્ઞાનનું શમન કરવારૂપી કલ્યાણ કરે તે ભગવાન શિવ કે શંકર કહેવાય છે. શિવજીને સંહારક કહેવામાં આવે છે, તેથી કંઈ શિવજી સૃષ્ટિના નામ અને આકારના વિનાશક નથી, પરંતુ જગત કે પ્રપંચરૂપી કાર્ય, જે પ્રાણીમાત્રને બંધનરૂપ લાગે છે તેનું કારણ અવિદ્યા કે અજ્ઞાન છે. આ ભગવાન શિવ, અજ્ઞાનના વિનાશ દ્વારા જ જ્ઞાનમાં સૃષ્ટિનો બાધ કરે છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી ન થાય સૃષ્ટિનો બોધ કે ન થાય દેશ્યપ્રપંચની નિવૃત્તિ તથા આત્મતત્ત્વનું અભેદદર્શન પણ શક્ય ન બને. પરંતુ ભગવાન શિવનું જ્ઞાનરૂપી ત્રીજું નેત્ર ખૂલતાંની સાથે જ અર્થાત્ તેની કૃપાદૃષ્ટિ પડતાં જ અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે અને અજ્ઞાનરૂપી કારણના નાશમાં જ જગતરૂપી કાર્યનો નાશ સમાયેલો છે. માટે ભગવાન શિવને સંહારક કહેવામાં આવે છે. જેનું અજ્ઞાન દૂર થયું તેનો સંસાર કે જગત

નષ્ટ થાય છે. આમ, સર્વાત્મદૃષ્ટિવાળો પોતાને શિવ તરીકે જાહેર કરી દર્શાવે છે કે સૃષ્ટિનો સર્જનહાર બ્રહ્માજી પણ હું અને તેનો સંહારક શિવ પણ હું જ છું. તે જ પ્રમાણે સૃષ્ટિનો પાલક વિષ્ણુ પણ હું અને સૌથી બળવત્તર એવો ઈન્દ્રદેવ પણ હું જ છું. એટલું જ નહીં, સમગ્ર વિશ્વ મારી અંદર છે, મારાથી આચ્છાદિત છે, તેથી વિશ્વ અને આ જે કંઈ છે, તેમાનું કંઈ પણ મારાથી ભિન્ન, જુદું કે ન્યારું નથી.

(છંદ-ઉપજાતિ)

અન્તઃ સ્વયં ચાપિ બહિઃ સ્વયં ચ

સ્વયં પુરસ્તાત્ સ્વયમેવ પશ્ચાત્ ।

સ્વયંહવાચ્યાં સ્વયમપ્યુદીચ્યાં

તથોપરિષ્ઠાત્ સ્વયમપ્યધસ્તાત્ ॥૩૬૦॥

અન્તઃ સ્વયં ચ	= પોતે અંદર છે અને
બહિઃ ચ અપિ સ્વયમ્	= પોતે જ બહાર પણ છે.
સ્વયં પુરસ્તાત્	= પોતે આગળ છે.
સ્વયં એવ પશ્ચાત્	= પોતે પાછળ છે.
સ્વયં હિ અવાચ્યામ્	= પોતે જમણી બાજુએ છે
સ્વયં અપિ ઉદીચ્યામ્	= પોતે ડાબી તરફ છે
તથા સ્વયં ઉપરિષ્ઠાત્	= તથા સ્વયં ઉપર છે
અપિ અધસ્તાત્	= (અને) નીચે પણ છે.

પૂર્વના શ્લોકમાં જણાવ્યું કે વિશ્વ અને એ સિવાય જે કંઈ અસ્તિત્વમાં છે તે સર્વ કાંઈ હું જ છું તથા મુજથી ભિન્ન કંઈ જ નથી. તે વિચારનો વિસ્તાર કરતાં અનુસંધાનમાં અત્રે જણાવ્યું છે કે બ્રહ્મ તરીકે હું સૌનું અધિષ્ઠાન છું અને સર્વ કાંઈ મારા ઉપર આરોપ હોવાથી હું સર્વની અંદર છું અને બહાર પણ છું અર્થાત્ ભૂતમાત્રમાં ઓતપ્રોત છું. એટલું જ નહીં, સ્વયં હું જ સૌની આગળ, પાછળ, જમણી બાજુએ, ડાબી બાજુએ તથા ઉપર અને નીચે પણ રહેલો છું.

તાત્પર્યમાં, હું સર્વમાં અંતરાત્મા તરીકે અંદર અને શરીરરૂપે બહાર તેમજ સામાન્ય ચૈતન્ય તરીકે પૂર્વમાં, પશ્ચિમમાં, ઉત્તર અને દક્ષિણમાં, ઉપર અને નીચે સર્વ સ્થળે, સર્વ દિશાઓમાં, સર્વ વ્યાપ્ત થઈને રહેલો છું.

(છંદ-ઉપજાતિ)

તરંગફેનભ્રમબુદ્બુદાદિ

સર્વ સ્વરૂપેણ જલં યથા તથા ।

ચિદેવ દેહાદ્યહમન્તમેતત્

સર્વ ચિદેવૈકરસં વિશુદ્ધમ્ ॥૩૬૧॥

યથા	= જેવી રીતે
તરંગ-ફેન-ભ્રમ-બુદ્બુદાદિ	= પાણીમાં મોજાં, ફીણ, ભમરી, પરપોટાં
સર્વમ્	= વગેરે બધું
સ્વરૂપેણ	= સ્વરૂપે તો
જલમ્	= જળ જ છે,
તથા	= તેવી રીતે
ચિત્ એવ	= ચૈતન્ય જ
દેહાદિ અહં અન્તમ્	= દેહથી આરંભી અહંકાર પર્યંતનું
એતત્ સર્વમ્	= આ સર્વ(જગત) છે.
વિશુદ્ધમ્	= (આમ,) વિશુદ્ધ
ચિદ્ એવ એકરસમ્	= એકરસ ચૈતન્ય જ છે.

સર્વાત્મદષ્ટિવાળો નામ, આકાર અને ઉપાધિને દૂર કરી અનામી, નિરાકાર અને નિરુપાધિક આત્મતત્ત્વનું કેવી રીતે દર્શન કરે છે તેનો નિર્દેશ કરતાં શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે જેમ પાણીના મોજાં, ફીણ, ધુમરી કે ભમરી તથા પરપોટા વગેરે સર્વ કાંઈ મૂળ સ્વરૂપે તો જળ જ છે. ભલે તેમનાં નામ અને આકાર જુદા હોય, છતાં તે સૌની ઉપર, નીચે કે મધ્યમાં તો જળ તત્ત્વ જ છે. તેવી જ રીતે દેહથી અહંકાર પર્યંત આ જે કંઈ છે તે ચૈતન્યરૂપ અને એકરસવાળું વિશુદ્ધ ચૈતન્ય જ છે.

આમ, જે નામ અને રૂપનાં ભેદની ઉપેક્ષા કરે છે અને અખંડ એક વિશુદ્ધ આત્માનું જ દર્શન કરે છે, તે જ સર્વાત્મદૃષ્ટિવાળો છે.

(છંદ-શિખરિણી)

સદેવેદં સર્વં જગદવગતં વાઙ્મનસયોઃ

સતોઽન્યન્નાસ્ત્યેવ પ્રકૃતિપરસીમ્નિ સ્થિતવતઃ ।

પૃથક્ કિં મૃત્સ્નાયાઃ કલશઘટકુમ્ભાદવગતમ્

વદત્યેષઃ ભ્રાન્તસ્ત્વમહમિતિ માયામદિરયા ॥૩૬૨॥

વાઙ્મનસયોઃ

= વાણી અને મન વડે

અવગતં इदं સર્વં જગત્

= અનુભવાતું આ સર્વ જગત

સત્ એવ

= સત્સ્વરૂપ છે.

પ્રકૃતિપરસીમ્નિ સ્થિતવતઃ

= માયાની સીમાથી પર ('સ્વ'સ્વરૂપમાં)

સ્થિત થયેલાની દૃષ્ટિએ

સતઃ અન્યત્ ન અસ્તિ એવ = સત સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં

કલશઘટકુમ્ભાદિ

= કલશ, ઘટ, કુમ્ભ વગેરે

કિં મૃત્સ્નાયાઃ પૃથક્

= શું માટીથી જુદા

અવગતમ્

= જણાય છે? (ના. છતાં)

માયામદિરયા

= માયારૂપી મદિરાથી

ભ્રાન્તઃ એષઃ

= ભ્રાંત થયેલો આ જ

અહં ત્વં इति

= 'હું', 'તું' જેવી (ભેદ)

વદતિ

= (વાણી) બોલે છે.

વાણી અને મન દ્વારા અનુભવાતું આ સંપૂર્ણ જગત સત સ્વરૂપ જ છે. માયાથી પર રહેલાં આત્મસ્વરૂપમાં જે સ્થિત થયેલાં છે તેમની આત્મદૃષ્ટિમાં સત આત્માથી અન્ય બીજું કંઈ છે જ નહીં. કળશ(લોટો), ઘટ, કુંભ, માટીનું માટલું વગેરે આકારો શું માટીથી ભિન્ન અનુભવાય છે ખરાં? અર્થાત્ માટીના ઘડાને જોવાથી અનિચ્છાએ પણ માટીનાં દર્શન થઈ જાય છે તથા ઘડાને સ્પર્શ કરવાથી વાસ્તવમાં માટીને જ સ્પર્શ થાય છે. કોઈ અજ્ઞાની

જ એવું માને કે હું ઘડાને જોવાથી કે સ્પર્શ કરવાથી માટીને જોતો પણ નથી અને અડતો પણ નથી, પરંતુ કોઈ પણ વિવેકી, માટીથી ભિન્ન ઘડા આદિને અનુભવી શકે નહીં. તે જ પ્રમાણે જે કોઈ માયારૂપી મદિરાથી ભ્રાંત થયેલો છે અર્થાત્ અવિદ્યા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી ભ્રાંતિ કે આવરણના લીધે જ પોતાના અભેદ આત્માને જાણી શકતો નથી તેવો અજ્ઞાની કે અવિવેકી જ “ હું અને તું ”, “અહમ્ ત્વમ્” જેવી ભેદરૂપી વાણી બોલે છે. પરંતુ હકીકતમાં જે એમ કહે છે કે ‘હું હું’ તેમાં પણ આત્મતત્ત્વ છે. અને ‘તું છે’ એવું જાણનારમાં પણ જ્ઞાતા તો આત્મા જ છે. તમામ નામ અને આકારોમાં સત્તા અને સ્ફૂર્તિ તો આત્મતત્ત્વની જ છે, અગર વાણી અને મન દ્વારા અનુભવાતાં સંપૂર્ણ આરોપરૂપી જગતનું અધિષ્ઠાન તો માત્ર એક આત્મા જ છે અને આરોપિત જગતની જ્ઞાનકાળે નિવૃત્તિ થતાં આત્મા જ અવશેષ રહે છે. તેથી આત્મા સિવાય અન્ય કંઈ જ અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. કોઈ પણ નામ અને આકારને પોતાની સ્વતંત્ર, પારમાર્થિક સત્તા હોતી નથી. તેથી સ્પષ્ટ છે કે નામ, આકારવાળું પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે અનુભવાતું જગત, આત્માની જ સત્તા અને સ્ફૂર્તિથી જણાય છે. માટે સર્વ કાંઈ આત્મમય જ છે. શરીરને સ્પર્શ કરવાથી અજ્ઞાતાં ચૈતન્ય આત્માને સ્પર્શ તો થઈ જ જાય છે પરંતુ અવિવેકી કે અજ્ઞાની તે જાણતો નથી, જ્યારે જ્ઞાની જાણે છે. તેવો જ્ઞાની, સર્વમાં આત્માને જ જુએ છે, માટે તે સર્વાત્મદર્શી કહેવાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ક્રિયાસમભિહારેણ યત્ર નાન્યદિતિ શ્રુતિઃ ।

બ્રવીતિ દ્વૈતરાહિત્યં મિથ્યાધ્યાસનિવૃત્તયે ॥૩૬૩॥

યત્ર ન અન્યત્ = “ જ્યાં અન્ય કાંઈ જોતો નથી ”

ઇતિ શ્રુતિઃ = એમ શ્રુતિ

ક્રિયાસમભિહારેણ = ક્રિયારૂપ દ્વૈતનો ઉપસંહાર કરતાં

મિથ્યાધ્યાસનિવૃત્તયે = મિથ્યા અધ્યાસ દૂર કરવા માટે

દ્વૈતરાહિત્યમ્ = “બ્રહ્મમાં દ્વૈતરહિતપણું”

બ્રવીતિ = કહે છે.

પ્રસ્તુત શ્લોકમાં ઉપનિષદના સંદેશનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું છે કે “યત્ર ન અન્યત્ (પશ્યતિ) इति श्रुतिः” “જ્યાં અન્ય કંઈ પણ (જોતો) નથી એમ શ્રુતિ કહે છે.” અર્થાત્ આત્મજ્ઞાનમાં જ્યારે દ્વૈતપ્રપંચની નિવૃત્તિ થાય છે અને જીવ અને બ્રહ્મનું ઐક્ય અનુભવાય છે ત્યારે ત્યાં જ્ઞાનકાળે બ્રહ્મ સિવાય કે આત્મા સિવાય આત્મજ્ઞાની અન્ય કોઈને પણ જોતો નથી. આમ, દ્વૈતપ્રપંચરૂપી કાર્યનું કારણ જે અજ્ઞાન છે તેની જ્ઞાનકાળે નિવૃત્તિ થતાં અજ્ઞાનનું કાર્ય એવું દ્વૈત જગત છે, તેની પણ નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. માટે જ, અત્રે જણાવ્યું છે કે જ્ઞાનકાળે કાર્યરૂપી દ્વૈતનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે જ નહીં. કારણ કે બ્રહ્મ તો દ્વૈતરહિત છે. બ્રહ્મમાં દ્વૈતની ગંધ પણ હોઈ શકે નહીં તેવું સમજાવવા અને મિથ્યા અધ્યાસ દૂર કરવા માટે જ છાંદોગ્ય ઉપનિષદે સમજાવ્યું છે કે

“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ।”
 “જ્યાં અન્ય કંઈ જોતો નથી, સાંભળતો નથી, જાણતો નથી, તે ભૂમા (પૂર્ણતા) છે.” (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ-૭/૨૪/૧)

આમ, ક્રિયારૂપી દ્વૈત કે દ્વૈતપ્રપંચનો ઉપસંહાર કરવા, અધ્યાસ કે અવિદ્યા દૂર કરવા માટે જ જ્ઞાનકાળે દ્વૈત નથી, તેવો શ્રુતિસંદેશ જોવા મળે છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्प-

निःसीमनिष्पंदननिर्विकारम् ।

अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्वयं

स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम् ॥૩૬૪॥

આકાશવત્ નિર્મલમ્	= આકાશ જેવું નિર્મળ
નિર્વિકલ્પ	= કલ્પનાઓથી રહિત,
નિઃસીમ-નિષ્પંદન-નિર્વિકારમ્	= સીમા વગરનું-અચલ, નિર્વિકાર;
અન્તર્બહિઃશૂન્યમ્	= અંદર અને બહાર એવા ભાગ વગરનું

અનન્યમ્	= જેના જેવું બીજું કોઈ નથી તેવું.
અદ્વયમ્	= અદ્વૈત
સ્વયં પરં બ્રહ્મ	= પરબ્રહ્મ હું પોતે જ છું (તેનાથી)
કિં અસ્તિ બોધ્યમ્?	= અન્ય કે વધુ જાણવા જેવું શું છે?

આત્મા કાનનો પણ કાન, મનનું પણ મન, પ્રાણનો પણ પ્રાણ, બુદ્ધિની પણ બુદ્ધિ છે, તેમ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષજ્ઞાનનું પણ પરમ જ્ઞાન છે, તેવા આત્માને જાણ્યા પછી અવશેષ શું? તેવું ભવ્ય દર્શન કરાવતાં અત્રે સમજાવવામાં આવે છે કે, આકાશ નિર્મળ છે, અમલ છે, અસંગ છે અને નિર્લેપ છે કારણ કે આકાશને ઉપાના અજવાળા ન તો સૌંદર્ય બક્ષે છે કે ન તો અમાસના અંધારા મહાકાળી જેવા રૌદ્ર કે ભયાનક રૂપથી રંગે છે, તેમ વંટોળના ચકરાવા ન તો તેને ફેરફારડી ફેરવે છે કે પોતાના કચરાથી મટમેલું કરે છે. ન તો જંગલની આગથી આકાશ ધૂમ્રવત થાય છે કે ન તો પૂર્ણિમાની ચાંદનીથી શીતળ બને છે. તે તો અસંગ છે. કેવો તેને સાથ-સંગાથનો કે ગ્રહણ-ત્યાગનો લેપ કે જેથી તે લેપાયમાન થાય? નીલગગન તો વીજળીના કડાકે એકનું બે થતું નથી કે કાચની જેમ તરડાઈ વિકૃત થતું નથી, તેમજ વાદળોની ગર્જનાથી ન ધ્રુજારી અનુભવે છે કે દિગ્ગજ ભિન્ન થતાં વાદળોથી મોતનો સંકેત પણ પામે છે. આકાશ તો પોતાના સૌમ્ય, નિર્મળ, અમલ સ્વરૂપમાં સદા સર્વદા અચળ રહે છે. તેવું જ આત્મતત્ત્વનું નિર્મલત્વ, અમલત્વ અને અસંગત્વ સમજી લેવાનું છે. નથી આત્માને સાથ, સંગાથ, સથવારો કે સહયોગ મન કે અંતઃકરણ કે ઈન્દ્રિયસમૂહનો. તો પછી મૃત્યુ સમયે તેને કેવી વિદાય? કે પુનર્જન્મે કેવો ક્યાં નવો પ્રવેશ? આત્મા તો આવાગમનના ચક્રથી, સ્મશાનની રાખથી અને ગર્ભની ઓળથી મુક્ત હોઈ, સદા નિર્મળ છે અને તેના નિર્મલત્વને જાતિ, નીતિ, કુળ, ગોત્રના આરોપો મલિન કરી શકે તેમ નથી કે ન તો સત્ત્વ, રજસ, તમસ જેવા ગુણો તેને પ્રભાવિત કરી પોતાનો લેપ તેના ઉપર ચઢાવી શકે તેમ છે. માટે જ નિર્લેપ આત્મતત્ત્વ, તમસના આવરણથી કે રજસના વિક્ષેપથી લેપાયમાન ન થતાં અવિચ્છિન્ન રીતે નિર્લેપ રહે છે. માટે જ તે આકાશ જેવું નિર્મળ છે. નિર્વિકલ્પમ્

જેમ આત્મતત્ત્વ આકાશવત્ત નિર્મળ છે, તેમ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં નથી મન, તો સંકલ્પવિકલ્પ ક્યાં? નથી ચિત્ત, તો અનુસંધાનની કલ્પના ક્યાં? અરે! આત્મામાં નથી ગ્રાહ્ય કે ત્યાજ્ય, તો કેવો પ્રાપ્તિનો સંકલ્પ કે ત્યાગનો વિકલ્પ? આમ, તમામ સંકલ્પ-વિકલ્પોથી રહિત, કલ્પનાથી અતીત, તર્કથી વેગળું, પ્રમાણોથી અગ્રાહ્ય એવું જે આત્મતત્ત્વ છે, તે સદા સર્વદા નિર્વિકલ્પ કહેવાય છે.

નિઃસીમનિષ્પંદનમ્ – સર્વ શરીરોમાં રહેલું અંતર્યામીરૂપી આત્મતત્ત્વ દેશ, કાળ અને વસ્તુની સીમાઓથી પર છે. નથી આત્માનો અંત આકારમાં કે ભેદમાં. તેથી તે વસ્તુગત સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગતભેદશૂન્ય છે. તેમજ સમયમાં નથી આત્માનો પ્રારંભ, તો સમયમાં અંત કેવો? માટે જ સમયની સીમાઓ તેને બંધનમાં નાંખી શકે તેમ નથી. માટે તે અસીમ છે. તે જ ન્યાયે નિરાકાર હોવાથી તે એક જ સમયે એક જ સ્થળમાં હોય તેવું અનિવાર્ય નથી, બલકે તેથી વિપરીત, આત્મા તો એક જ સમયે, સર્વ સ્થળે, સર્વ દેશમાં હાજરાહજૂર હોવાથી આત્માને દેશની સરહદો કે સ્થળના નથી સીમાડા. માટે જ તે ‘નિઃસીમ’ વિશેષણથી અલંકૃત થયેલો છે. આમ, દેશ, કાળ અને વસ્તુ જેવા પરિબળોથી કદી નથી ચ્યૂત થતો, નથી પરિવર્તન પામતો, નથી તેને કાળની કરવત ધ્રુજાવી શક્તી. તે કાળનો પણ કાળ છે, તો તેનામાં કેવાં કંપન? કેવો ભય? માટે જ તેવા આત્મતત્ત્વની સ્તુતિ માટે તેને નવાજવા ‘નિષ્પંદનમ્’ જેવા વિશેષણની ભાષાએ મહામહેનતે ખોજ કરી છે. આમ, નિઃસીમ અને ‘નિષ્પંદન’ જેવો આત્મા, નિર્વિકાર જ હોય તેવું ભાગ્યે જ જાહેર કરવાની જરૂરત છે.

અન્તર્બહિઃશૂન્યમ્-અનન્યમ્-અદ્વયમ્-નિર્વિકારમ્

અસીમ અને નિઃસીમ આત્મતત્ત્વ, દેશ-કાળ અને વસ્તુથી પરિચ્છેદશૂન્ય હોવાથી પૂર્ણ છે. પૂર્ણત્વ કદી બે હોઈ શકે નહીં. માટે આત્મા પૂર્ણ છે એટલું જ નહીં પરંતુ અનુપમેય છે. તેના જેવું અન્ય કોઈ તત્ત્વ નથી. માટે જ તેને ઉપમારહિત અદ્વિતીય તત્ત્વ કહ્યું છે. આમ, આત્મતત્ત્વ એક,

અભેદ, અખંડ, અદ્વિતીય, છે તેથી અભેદ કે અદ્વિતીયમાં જ્યાં દ્વૈતની કલ્પના જ નથી ત્યાં કોણ અંદર અને કોણ બહાર? અંદર-બહારના ભેદ તો દેહના દૃષ્ટિકોણથી છે, જ્યાં જીવાત્મા અંતર્યામી કે પ્રત્યગાત્મા અંદર હોય અને પંચકોશાદિ કે સ્થૂળ શરીર બહાર દેશ્ય હોય. પરંતુ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વમાં જ્યાં ભેદ નથી ત્યાં આંતર્બાહ્ય શૂન્યત્વ જ છે. તે જ ન્યાયે આત્મામાં કોઈ વિકારો સંભવતા નથી. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ જેવા વિકારો તો જડ દેહમાં જ સંભવી શકે. નિર્વિકાર આત્મામાં કદાપિ નહીં. આવી વિચારણાથી નિતાંત નિષ્કર્ષના નવનીત જેવું સુબોધ તત્ત્વ હસ્તગત થતાં જ્ઞાનમાં સમજાય છે કે જે આત્મતત્ત્વ આકાશવત નિર્મળ છે, નિર્વિકલ્પ છે, નિર્વિકાર છે, નિઃસીમ છે, નિષ્પંદન છે, નિરુપમેય છે, તથા આંતર-બાહ્ય જેવી લક્ષમણરેખાથી મુક્ત છે, તે અદ્વય અને અનન્ય બ્રહ્મતત્ત્વ ‘સ્વયં, હું પોતે જ છું’, આવું મારા આત્મસ્વરૂપનું નિઃસંદેહ પરમ જ્ઞાન મને મારા દ્વારા જો થયું હોય તો મુજ સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મતત્ત્વના અભેદજ્ઞાનથી વધુ જાણવા જેવું અન્ય છે શું? તત્ત્વ અન્યત્ કિંં બોધ્યમ્ ?

(છંદ-શાર્દૂલવિકીરિત)

વક્તવ્યં કિમુ વિદ્યતેઽત્રબહુધા બ્રહ્મૈવ જીવઃ સ્વયં
 બ્રહ્મૈતજ્જગદાતતં નુ સકલં બ્રહ્માદ્વિતીયં શ્રુતેઃ ।
 બ્રહ્મૈવાહમિતિ પ્રબુદ્ધમતયઃ સન્ત્યક્તબાહ્યાઃ સ્ફુટં
 બ્રહ્મીભૂય વસન્તિ સન્તતચિદાનન્દાત્મનૈવ ધ્રુવમ્ ॥૩૬૫॥

અત્ર

= આ બાબતમાં

કિમુ બહુધા વક્તવ્યં વિદ્યતે

= વધારે શું કહેવા જેવું છે?

જીવઃ સ્વયં બ્રહ્મ એવ

= જીવ પોતે બ્રહ્મ જ છે.

એતત્ આતતં સકલં જગત્ નુ બ્રહ્મ

= આ વિસ્તાર પામેલું બધું
 જગત્ ખરેખર બ્રહ્મ છે.

બ્રહ્મ અદ્વિતીયં શ્રુતેઃ

= શ્રુતિ પણ કહે છે

“બ્રહ્મ અદ્વિતીય છે”

ब्रह्म एव अहं इति	= 'બ્રહ્મ જ હું છું' એવી
प्रबुद्धमतयः	= પરિપક્વ બુદ્ધિવાળા (અને)
सन्त्यक्तबाह्याः	= બાહ્ય પદાર્થો છોડનારા
ब्रह्मीभूय	= બ્રહ્મરૂપ થઈને
सन्तत-चिदानन्दात्मना एव	= સદા ચિદાનંદસ્વરૂપે જ
ध्रुवं वसन्ति	= અવિચળ રહે છે.
स्फुटम्	= (આ વાત) સ્પષ્ટ છે.

પારમાર્થિક સત્યના દૃષ્ટિકોણથી કે આત્મજ્ઞાનના સંદર્ભમાં તો સ્વયં બ્રહ્મ અજ્ઞાનકાળે જીવ ભાસે છે. પરંતુ જ્ઞાનકાળે તો જીવ બ્રહ્મ છે, તેટલું જ નહીં, પરંતુ જીવ, જગત અને ઈશ્વર, સર્વ કંઈ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે. તેથી બ્રહ્મના ધર્મ જ જીવ-જગત કે ઈશ્વરના છે તેમ અનિવાર્ય રીતે સ્વીકારવું જ પડે. તેવા અલૌકિક સ્વીકારમાં નથી જન્મ જીવનો, જગતનો, ઈશ્વરનો કે બ્રહ્મનો. માટે જન્મેલું તો મારી આસપાસ કે ચોપાસ કંઈ જ નથી. પરંતુ જે કંઈ છે તે અનાદિ, અજન્મા, અદ્વિતીય, અપૂર્વ આત્મસ્વરૂપ જ છે. તેવી અનુભૂતિના ઉદ્ગારમાં અત્રે પ્રશ્ન છે કે આવા પારમાર્થિક સત્યની બાબતમાં કે અભેદજ્ઞાન સંદર્ભે વધુ કહેવા જેવું છે શું? 'वक्तव्यं किमु विद्यते अत्र बहुधा ।' તાત્પર્યમાં, જીવ અને બ્રહ્મ, અભેદ અને એક છે. તેમ જગત પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે એ બાબતમાં વધુ કહેવું શું? કારણ કે બ્રહ્મવિદ્યા સંદર્ભે મહદ્ પ્રમાણ જેવી શ્રુતિ પણ નિર્વિવાદ ઘોષણા કરે છે કે 'ब्रह्म अद्वितीयं इति श्रुतेः ।' 'બ્રહ્મ અદ્વિતીય છે આ પ્રમાણે શ્રુતિની ઘોષણા છે' આમ હોવાથી, પરિપક્વ બુદ્ધિવાળા અને બાહ્ય વ્યવહારના ત્યાગી સત્પુરુષોએ "ब्रह्मैवाहम्" "હું બ્રહ્મ છું" તેવા જ્ઞાનોદય દ્વારા સ્વયં બ્રહ્મ થઈને જ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે સદા સર્વદા રહેવું જોઈએ.

(છંદ-માલિની)

जहि मलमयकोशेऽहं धियोत्थापिताशं

प्रसभमनिलकल्पे लिंगदेहेऽपि पश्चात् ।

નિગમગદિતકીર્તિ નિત્યમાનન્દમૂર્તિ
સ્વયમિતિ પરિચીય બ્રહ્મરૂપેણ તિષ્ઠ ॥૩૬૬॥

મલમયકોશે	= મળથી ભરેલા શરીરમાં
અહં ધિયા-ઉત્થાપિત-આશામ્	= અહંબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલી આશાને
જહિ	= છોડી દે.
પશ્ચાત્ અનિલકલ્પે	= ત્યાર પછી, વાયુના જેવા ચંચળ,
લિંગદેહે અપિ	= સૂક્ષ્મ શરીરમાં પણ
પ્રસભમ્	= બળપૂર્વક (આશા ત્યાગી દે.)
નિગમગદિતકીર્તિ નિત્યમ્	= વેદ જેની કીર્તિ ગાય છે, તેવું નિત્ય
આનન્દમૂર્તિમ્	= આનંદસ્વરૂપ (બ્રહ્મ)
સ્વયં ઇતિ	= સ્વયં ('હું પોતે જ છું') એમ
પરિચીય	= સમજી
બ્રહ્મરૂપેણ	= બ્રહ્મરૂપે
તિષ્ઠ	= સ્થિત થા.

આદિ શંકરાચાર્યજી મુમુક્ષુ કે શિષ્ય પર અનુગ્રહવર્ષા વરસાવતા ઉદ્બોધે છે કે, માતા-પિતાના મેલના મલિનકાર્યરૂપ સ્થૂળ શરીરમાં અહંબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલી આશા કે કામનાઓનો ત્યાગ કર. તત્પશ્ચાત્ વાયુ જેવા ચંચળ સૂક્ષ્મશરીરમાં કે લિંગ દેહની આસક્તિ કે આશા પણ તું પ્રબળ પુરુષાર્થ દ્વારા છોડી દે. વેદ, વેદની ઋચાઓ કે શ્રુતિના મંત્રો જેની કીર્તિ ગાય છે તે નિત્યાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મ, સ્વયં 'હું પોતે જ છું', એવો બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કરી, સર્વદા પરબ્રહ્મમાં તદ્રૂપ થઈ બ્રહ્મરૂપે જ રહે.

તાત્પર્યમાં, પોતે જ પોતાનો આત્મપરિચય પ્રાપ્ત કરવા પરિચિત અને પરિચયનો પડદો પાડી, સ્વયં પરબ્રહ્મ છે તેવું જાણી, પોતાની પરમ બ્રાહ્મી સ્થિતિમાં પરિપૂર્ણ રહેવું જોઈએ.

‘સ્વયમિતિ પરિચીય, બ્રહ્મરૂપેણ તિષ્ઠ ।’

(છંદ-શિખરિણી)

શિવાકારં યાવત્ ભજતિ મનુજઃ તાવદશુચિઃ
 પરેભ્યઃ સ્યાત્ ક્લેશો જનનમરણવ્યાધિનિલયઃ ।
 યદાઽઽત્માનં શુદ્ધં કલયતિ શિવાકારમચલમ્
 તદા તેભ્યોમુક્તો ભવતિ હિ તદાહ શ્રુતિરપિ ॥૩૬૭॥

યાવત્ મનુજઃ	= જ્યાં સુધી મનુષ્ય
શિવાકારમ્	= મડદા જેવા સ્થૂળ શરીરને
ભજતિ	= (આત્મા સમજી) સેવે (ભજે) છે,
તાવદ્ અશુચિઃ	= ત્યાં સુધી (તે) અપવિત્ર છે.
જનનમરણવ્યાધિનિલયઃ	= (અને ત્યાં સુધી) જન્મ-મરણ-વ્યાધિનું ઘર બનેલા તેને
પરેભ્યઃ	= બીજાઓથી
ક્લેશઃ સ્યાત્	= દુઃખ થાય છે.
યદા	= (પણ) જ્યારે (તે)
શિવાકારં શુદ્ધં અચલમ્	= કલ્યાણસ્વરૂપ, શુદ્ધ, અચલ
કલયતિ આત્માનમ્	= આત્માને ઓળખે છે.
તદા તેભ્યઃ	= ત્યારે તે બધાથી
મુક્તઃ ભવતિ	= (દુઃખોથી) મુક્ત થાય છે.
તત્	= તેવું જ
શ્રુતિઃ અપિ આહ	= શ્રુતિ પણ કહે છે.

પૂર્વ શ્લોકના પાવન અનુસંધાનમાં પ્રેરણા પાથરવા માટે પુનિત શ્રુતિ સંદેશે છે કે જ્યાં સુધી મનુષ્ય મૃતદેહ કે શબ જેવા આકારના સ્થૂળ શરીરને પોતાનો આત્મા માની, જડ દેહના ચિંતનરૂપ તેની સેવા-સુશ્રુષા કરી, દેહનો જ ભક્ત બની, તેને જ ભજે છે, ત્યાં સુધી મનુષ્ય અપવિત્ર જ રહેવાનો. તેવો મનુષ્ય, જન્મ-મરણ અને વ્યાધિનો ભંડાર કે ઘર હોવાથી જ તે પરાયાં, પારકાં કે અન્યથી ક્લેશ અનુભવે છે. પરંતુ જ્યારે તેવો શોકગ્રસ્ત,

કલ્યાણસ્વરૂપ અર્થાત્ શિવાકાર, શુદ્ધ, અચલ આત્માને અભેદરૂપે જાણે છે ત્યારે જ તેવો પુરુષ, જન્મ-મરણ-વ્યાધિ કે ઉપાધિથી મુક્ત થાય છે. તે જ શ્રુતિનું અભયવચન છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સ્વાત્મન્યારોપિતાશેષાભાસવસ્તુનિરાસતઃ ।

સ્વયમેવ પરંબ્રહ્મ પૂર્ણમદ્વયમક્રિયમ્ ॥૩૬૮॥

સ્વાત્મનિ	= પોતાના આત્મામાં
આરોપિત	= આરોપિત
અશેષ-આભાસ-વસ્તુ-	= સર્વ કાંઈ આભાસરૂપી વસ્તુઓનો
નિરાસતઃ	= નિષેધ (ત્યાગ) કરવાથી
સ્વયં એવ	= (હું) પોતે જ
પૂર્ણ અદ્વયં અક્રિયં પરં બ્રહ્મ	= અદ્વય અને અક્રિય પરમ બ્રહ્મ (રૂપે રહું છું)

પોતાના આત્મામાં આરોપિત સર્વ કાંઈ આભાસરૂપી વસ્તુઓનો અર્થાત્ પ્રતીતિ માત્ર પદાર્થોનો નિષેધ કે ત્યાગ કરવાથી, 'હું પોતે જ અદ્વય અને અક્રિય પરં બ્રહ્મ છું', એવો અનુભવ થાય છે.

અત્રે આત્મામાં આરોપરૂપે રહેલા મિથ્યા આભાસોનો ત્યાગ કરવાનું ભલે ઉપદેશાર્થે સૂચવેલું હોય, પરંતુ જ્ઞાનનો મહિમા તો એવો છે કે તેવા ત્યાગ માટે કોઈ સઘન, સબળ પુરુષાર્થની આવશ્યકતા હોતી નથી. પરંતુ ત્યાગે અજ્ઞાન દૂર થતાં કે અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થતાં આરોપ, વિના પ્રયત્ને આપોઆપ ત્યજાઈ જાય છે. જેમ કે પ્રાતઃકાળે પ્રભાકરના પ્રકાશમાં છીપલીને ચાંદી તરીકે જાણી, તેનું ગ્રહણ કર્યું. તેવા ગ્રહણમાં છીપ ઉપર ચાંદીનો આરોપ છે અને તે આરોપનું કારણ છીપનું અજ્ઞાન છે. પરંતુ જે ક્ષણે હાથથી ઉપાડેલી ચાંદીને ચકાસી અને જણાયું કે જે ચાંદીમાં હું મોહિત થયો છું તે તો રત્નાકરના ભંડારથી ત્યજાયેલી ક્ષુલ્લક છીપલી માત્ર છે, ત્યારે

તેવા જ્ઞાન પશ્ચાત્ કોઈ પણ હેતુપૂર્વકના સબળ, સઘન પુરુષાર્થ કે પ્રયત્ન વિના, હાથથી છીપલી પાછી સરી પડે. તેમ આત્માના જ્ઞાનમાં કે ‘હું બ્રહ્માંડનું અધિષ્ઠાન પરબ્રહ્મ છું’, તેવા જ્ઞાનમાં અનાયાસે જ આરોપિત વસ્તુઓ સરિયામ સરી પડે છે. તેના ત્યાગ માટે કોઈ વિશેષ સહેતુક પુરુષાર્થની આવશ્યકતા નથી. અરે! જાગૃતિમાં આવતાં જ સ્વપ્નસૃષ્ટિ વિના પ્રયત્ને જેમ વિલય પામે છે, દોરીના જ્ઞાનમાં જેમ ત્યાગ ન કરવા છતાં સર્પ આપોઆપ ત્યજાઈ અદેશ્ય થાય છે, તેવી જ રીતે હું અદ્ય, અક્રિય, પરબ્રહ્મ છું. ‘સ્વયમેવ પરંબ્રહ્મ પૂર્ણમદ્વયમક્રિયમ્ ।’ એવા જ્ઞાનમાં મુજ બ્રહ્મમાં આરોપિત જે કંઈ વસ્તુઓ અજ્ઞાનકાળે જણાતી હતી તે સર્વનો વિશેષ પ્રયત્ન વિના આપોઆપ સહજ નિષેધ થઈ જાય છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સમાહિતાયાં સતિ ચિત્તવૃત્તૌ

પરાત્મનિ બ્રહ્મણિ નિર્વિકલ્પે ।

ન દૃશ્યતે કશ્ચિદયં વિકલ્પઃ

પ્રજલ્પમાત્રઃ પરિશિષ્યતે તતઃ ॥૩૬૬॥

નિર્વિકલ્પે સતિ બ્રહ્મણિ	= નિર્વિકલ્પ, સત, બ્રહ્મસ્વરૂપ
પરાત્મનિ	= પરમાત્મામાં
સમાહિતાયાં ચિત્તવૃત્તૌ	= અંતઃકરણની વૃત્તિ સમાધિસ્થ થતાં
અયં કશ્ચિત્ વિકલ્પઃ	= આ (સંસારરૂપ) કોઈ વિકલ્પ
ન દૃશ્યતે	= જોવામાં આવતો નથી.
તતઃ	= પછી તે
પ્રજલ્પમાત્રઃ	= (અજ્ઞાનજન્ય) પ્રલપન માત્ર
પરિશિષ્યતે	= અવશેષ રહે છે.

અંતઃકરણની અશેષ વૃત્તિઓ, નિર્વિકલ્પ સત-બ્રહ્મમાં સ્થિર થતાં સંસારરૂપી કોઈ વિકલ્પ શેષ જણાતો નથી. પરંતુ તત્પશ્ચાત્ તો માત્ર

અજ્ઞાનજન્ય પ્રલપન જ કે મિથ્યા પ્રજ્ઞાવાદ જ અવશેષ રહે છે.

સંસારના અધિષ્ઠાન જેવું બ્રહ્મતત્ત્વ હું જ છું, એવા અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં સમજાય છે કે બ્રહ્મ તરીકે હું વાચાતીત કે અવર્ણનીય, તો મારા પરિચય માટે વક્તવ્ય કેવું? પ્રવચન ક્યાં? વાણીવિસ્તાર શા માટે? મુજ નિર્વિકલ્પ સત્સ્વરૂપમાં સંસાર જેવો વિકલ્પ નથી, તો મિથ્યા સંસારની ક્યાં કથા? છતાં જો કોઈએ માંડી હોય અકથ્યની કથા, તો જાણે કોણ તેવા અજ્ઞની વ્યાકુળ વ્યથા?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અસત્કલ્પો વિકલ્પોઽયં વિશ્વમિત્યેક વસ્તુનિ ।

નિર્વિકારે નિરાકારે નિર્વિશેષે ભિદા કુતઃ ॥૪૦૦॥

एक वस्तुनि	= એક બ્રહ્મવસ્તુમાં
अयं विश्वम्	= આ વિશ્વ
असत्कल्पः विकल्पः इति	= અસત કલ્પના જેવો વિકલ્પ માત્ર છે.
निर्विकारे निराकारे	= (તો પછી) નિર્વિકાર, નિરાકાર
निर्विशेषे	= (તથા) નિર્વિશેષ બ્રહ્મમાં
कुतः भिदा?	= ભેદ ક્યાંથી સંભવે?

મુજ એક, નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મવસ્તુમાં વિશ્વ એ માત્ર અસત કલ્પના કે મિથ્યાકલ્પના જેવો ફક્ત વિકલ્પ જ છે. તાત્પર્યમાં, મુજ બ્રહ્મમાં જો દ્વૈત નથી તો વિશ્વનો મિથ્યા આરોપ કેવો? છતાં જો વિશ્વ અજ્ઞાનકાળે ભાસે છે તો નિશ્ચય તે અસત કલ્પના કે મિથ્યા કલ્પના જેવો વિકલ્પ જ હોવો જોઈએ. આવો વિકલ્પ એ જ મુજ અદ્વિતીય બ્રહ્મ ઉપર થયેલો અધ્યારોપ છે. બાકી આરોપ સિવાય ન મુજમાં કંઈ છે કે હું કોઈમાં છું. જો કોઈ મુજમાં છે તો નિઃસંદેહ આરોપરૂપે છે અને જો હું કોઈમાં છું, તો નિર્વિવાદ અસંગ અંતર્યામી કે સત્તા-સ્ફૂર્તિરૂપે નિર્લેપ રહેલો છું. પરંતુ વાસ્તવિકતામાં તો ‘નિર્વિકારે નિરાકારે નિર્વિશેષે ભિદા કુતઃ ।’ મુજ નિર્વિકાર, નિરાકાર

અને વિશેષણ વગરના નિર્વિકલ્પ અભેદ બ્રહ્મમાં ભેદ સંભવે ક્યાંથી? તે જ ન્યાયે મુજમાં ભેદ નથી, તો મારી બ્રાહ્મી સ્થિતમાં ભંગ ક્યાં? અરે! મુજ અભેદ, અભંગ, બ્રહ્માનુભૂતિમાં ભંગ કે ભેદની નિવૃત્તિ છે તો ક્યાં કેવી ભયની આવૃત્તિ કે ઉત્પત્તિ? અને જો ભય જ નથી તો કેવું સ્પંદન કે રહ્યું ક્યાં કંદન? માટે જ હું તો રહ્યો અભય, અનાક્રમી અને દ્વૈતપ્રપંચનો વિજેતા પરાક્રમી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

દૃષ્ટદર્શનદૃશ્યાદિ ભાવશૂન્યૈકવસ્તુનિ ।

નિર્વિકારે નિરાકારે નિર્વિશેષે શિદા કુતઃ ॥૪૦૧॥

દૃષ્ટદર્શનદૃશ્યાદિ	=	દ્રષ્ટા-દર્શન-દેશ્ય વગેરેના
ભાવશૂન્યે	=	ભાવ (અસ્તિત્વ) રહિત
ૈકવસ્તુનિ	=	એક જ વસ્તુ (બ્રહ્મ) છે.
નિર્વિકારે	=	(તે) નિર્વિકાર
નિરાકારે	=	નિરાકાર
નિર્વિશેષે	=	(અને) નિર્વિશેષ બ્રહ્મમાં
કુતઃ શિદા	=	ભેદ ક્યાંથી સંભવે?

પરબ્રહ્મ દૃષ્ટા, દર્શન અને દેશ્ય જેવા ભેદથી રહિત અને અખંડ એકવસ્તુ છે. તેવો ઉલ્લેખ દર્શાવે છે કે જ્યાં અવિદ્યાકાળે દ્વૈતનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં જ એક દેશ્ય હોય અને અન્ય દૃષ્ટા હોય, એક ભોગ્ય હોય તો અન્ય ભોક્તા હોય, કોઈ ધ્યેય વસ્તુ હોય તો કોઈ ધ્યાતા હોય અને તે જ પ્રમાણે જ્ઞેય હોય તો જ્ઞાતા હોય. પરંતુ બ્રહ્મ તો સાક્ષાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેથી તેમાં અવિદ્યાના કાર્ય જેવું દ્વૈતદર્શન જ નથી. તે ન્યાયે નથી સૃષ્ટિ, તો સર્જનહાર કેવો? નથી બ્રહ્મથી ભિન્ન કંઈ જ્ઞેય, તો જ્ઞાતા કોણ અને દેશ્ય જગત નથી તો કેવું દર્શન અને દૃષ્ટા ક્યાં? આમ વિચારતાં પારમાર્થિક સત્યવસ્તુ બ્રહ્મમાં નથી જ્ઞાન, જ્ઞાતા કે જ્ઞેયની ભ્રમણા કે નથી દૃષ્ટા, દર્શન અને દૃષ્ટની અજ્ઞાનજન્ય ત્રિપુટી. આમ, નિર્વિકલ્પ, નિરાકાર અને નિર્વિશેષ બ્રહ્મમાં અનેકતા, ઉપાધિઓ કે દ્વૈતપ્રપંચ નથી, તો ભેદ ક્યાં?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

કલ્પાર્ણવ ઇવાત્યન્ત પરિપૂર્ણેકવસ્તુનિ ।

નિર્વિકારે નિરાકારે નિર્વિશેષે ભિદા કુતઃ ॥૪૦૨॥

કલ્પાર્ણવ ઇવ = પ્રલયકાળના સાગર જેવી
 નિર્વિકારે નિરાકારે નિર્વિશેષે = નિર્વિકાર, નિરાકાર (અને) નિર્વિશેષ
 અત્યન્ત પરિપૂર્ણ-એકવસ્તુનિ = અત્યંત પૂર્ણ એક જ વસ્તુમાં
 કુતઃ ભિદા = ભેદ ક્યાંથી સંભવે?

જેવી રીતે પ્રલયકાળનો સાગર પોતાના સ્વરૂપમાં પરિપૂર્ણ અને સંતૃપ્ત છે તેવી રીતે પરબ્રહ્મ પણ પોતાના અદ્વિતીય એકરૂપમાં સાગરની જેમ પરિપૂર્ણ હોવાથી, વિકાર વગરનો અને આકારની વિશેષતાથી રહિત છે. નથી તેમાં જીવના વિકારો કે જગતના આકારો, તો ભેદ ક્યાંથી?

જેને અજ્ઞાનકાળે ભેદ દૃશ્ય છે તે જ અન્યમાં રાગ કે દ્વેષ અનુભવે છે અને જેમાં રાગ હોય તેની પ્રાપ્તિ માટે અને દ્વેષ હોય તેના ત્યાગ માટે તે નિરંતર પ્રવૃત્તિશીલ હોય છે. તેવી પ્રવૃત્તિ કે કર્મ, સુખ-દુઃખ અને વાસના જન્માવી બંધનમાં નાંખે છે, જ્યારે બ્રહ્મ તો બંધનમુક્ત હોઈ, નથી તેને સુખ-દુઃખ કે રાગ-દ્વેષના દ્વંદ્વ, તો ભેદ ક્યાં? બ્રહ્મ તો નિષ્ક્રિય છે, નિરવયવી છે, અશરીરી છે, મન રહિત છે અને તે જ કારણે મન નથી તો જુદાઈ ક્યાં? પ્રવૃત્તિશૂન્ય નિષ્ક્રિય બ્રહ્મમાં રાગ-દ્વેષ કેવાં? રાગ-દ્વેષશૂન્ય એક અને અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં ગ્રહણ કે ત્યાગનો ભેદ ક્યાં? ગ્રહણ અને ત્યાગ તો ઊણપ કે અપૂર્ણતામાં છે, બ્રહ્મ તો છલોછલ ભરેલા સાગર જેવો છે. પોતે પોતાનામાં પોતા દ્વારા સંતૃપ્ત છે, પછી ગ્રહણ અને ત્યાગ જેવું ભેદમય દર્શન સંભવે ક્યાં?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

તેજસીવ તમો યત્ર પ્રલીનં ભ્રાન્તિ કારણમ્ ।

અદ્વિતીયે પરે તત્ત્વે નિર્વિશેષે ભિદા કુતઃ ॥૪૦૩॥

તેજસિ તમઃ इव	= પ્રકાશમાં અંધકાર જેમ
	(નાશ પામે છે તેમ)
यत्र भ्रान्ति कारणं प्रलीनम्	= જે(જ્ઞાન)માં ભ્રાંતિનું
	કારણ નાશ પામે છે
अद्वितीये निर्विशेषे	= તે અદ્વિતીય, નિર્વિશેષ
परे तत्त्वे	= પરમ તત્ત્વમાં
कुतः भिदा	= ભેદ ક્યાંથી સંભવે?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

एकात्मके परे तत्त्वे भेदवार्ता कथं भवेत् ।

सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ॥૪૦૪॥

एकात्मके परे तत्त्वे	= એક માત્ર પરમતત્ત્વમાં
भेदवार्ता	= ભેદની વાર્તા જ
कथं भवेत्?	= કેવી રીતે સંભવે?
सुखमात्रायाम्	= જેમાં માત્ર સુખ જ અનુભવાય છે એવી
सुषुप्तौ	= સુષુપ્તાવસ્થામાં
भेदः	= ભેદ
केन	= કોણે
अवलोकितः?	= જોયો છે?

પ્રકાશના ઉદયમાં અંધકારનો અસ્ત થાય છે અર્થાત્ બન્ને અન્યોન્યના પૂર્ણ વિરોધી હોવાથી જેમ એક સમયે, એક સ્થળે, એક સાથે અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં, તેવી જ રીતે ભ્રાંતિ કે ભ્રમને જન્માવનારું કારણ અજ્ઞાન અને તેથી પૂર્ણ વિરોધી આત્મજ્ઞાન, બન્ને અંધકાર અને પ્રકાશ જેમ અન્યોન્યના પૂર્ણ વિરોધી હોવાથી એક સમયે, એક સ્થળે, એક સાથે અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે નહીં. તે ન્યાયે સ્પષ્ટ છે કે બ્રહ્મ તો અદ્વિતીય, નિર્વિશેષ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તો તેમાં અજ્ઞાન ક્યાં? જો અજ્ઞાન નથી તો તેનું કાર્ય ભેદદર્શન કેવું? બ્રહ્મજ્ઞાન અને ભ્રમ, તેજ અને તમ જેવા વિરોધી હોઈ એકની ઉપસ્થિતિમાં

અન્ય સંભવી શકે નહીં. માટે જ અત્રે સ્પષ્ટ છે કે “અદ્વિતીયે નિર્વિશેષે ભિદા કુતઃ ।” આમ, અભેદ એક પરમતત્ત્વ બ્રહ્મામાં ભેદની ચર્ચા, તર્ક-વિતર્ક, તે વિષેનો સંવાદ કે ભેદમય વાર્તાલાપ સંભવી શકે તેમ નથી. “एकात्मके परे तत्त्वे भेदवार्ता कथं भवेत् ।”

સુષુપ્તિની અવસ્થામાં અનેકતા, જુદાઈ કે ભેદ અનુભવાતા નથી. ત્યાં નથી ભેદ સજ્જન કે ચોરના, નથી પુણ્ય કે પાપના, નથી સકામ કે નિષ્કામ જેવા કર્મના, નથી ગ્રહણ કે ત્યાગના, નથી ભોગ્ય કે ભોક્તાના. અરે! ત્યાં નથી કાંઈ દેશ્ય કે હોઈ શકે દૃષ્ટા, નથી કાંઈ જ્ઞેય કે તેનો જ્ઞાતા. આમ, દ્વૈતસૃષ્ટિનો અભાવ છે માટે નથી શંકા કે સમાધાનની ઝંઝટ, નથી પ્રશ્ન કે નથી સંભવતું ઉત્તરનું સંશોધન, નથી કોઈ સંતપ્ત કે શોકમગ્ન કે જેથી હોય આશ્વાસનની પ્રવૃત્તિ, નથી હતાશા, નિરાશા કે ભગ્નાશાના વંટોળ, તો જરૂર ક્યાં પ્રોત્સાહનના પૂરની? અરે! નથી સુષુપ્તિમાં દુઃખનો દરિયો કે સુખનો જળપ્રપાત. આમ, પ્રવૃત્તિશૂન્ય, નિષ્ક્રિય સુષુપ્તિમાં નથી સ્પર્ધા કે કોઈ મોખરે હોય અને કોઈ આખરે હોય. તેથી નથી સ્પર્ધાની તંગ અવસ્થા, નથી કંઈ લૂંટાઈ જવાની ચિંતા કે પ્રાપ્તિનો ઉમંગ. આમ, સર્વ કાંઈના અભાવમાં જ જેમ માત્ર સુખ જ અનુભવાય છે, ભેદ કે ભય નહીં, તે જ પ્રમાણે ભેદશૂન્ય અખંડ, એક પરબ્રહ્મામાં અનુભવાય છે માત્ર અતીન્દ્રિય સુખ અને અભેદ, અખંડ, અલૌકિક આનંદ.

(છંદ-ઉપજાતિ)

न ह्यस्ति विश्वं परतत्त्वबोधात्

सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ।

કાલત્રયે નાઽપ્યહિરીક્ષિતો ગુણે

न हाम्बुबिन्दुर्मृगतृष्णिकायाम् ॥૪૦૫॥

કાલત્રયે = (ભૂત-ભવિષ્ય અને વર્તમાન) ત્રણે કાળમાં

ગુણે = દોરીમાં

અહિઃ = સર્પ

ન અપિ ર્દક્ષિતઃ	= (કોઈએ) પણ જોયો નથી.
મૃગતૃષ્ણિકાયામ્	= (અને) ઝાંઝવાના જળમાં
ન અમ્બુબિન્દુઃ હિ	= જળનું એક ટીપું પણ (કોઈએ જોયું નથી.)
પરતત્ત્વબોધાત્	= (તેમ) પરતત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં
નિર્વિકલ્પે	= નિર્વિકલ્પ (અને)
સદાત્મનિ	= સત્સ્વરૂપ
બ્રહ્મણિ	= બ્રહ્મમાં
વિશ્વં ન હિ અસ્તિ	= જગત (ખરેખર) છે જ નહીં.

અજ્ઞાનકાળે દોરીમાંથી જન્મેલો ભ્રાંતિરૂપી સર્પ, દોરી ઉપર જ દેખાય છે અને જ્ઞાન થતાં અર્થાત્ ભ્રાંતિ દૂર થતાં દોરીમાં જ લય પામે છે છતાં વાસ્તવિકતામાં ભ્રાંતિરૂપે અનુભવાયેલ સર્પ ભૂત, ભવિષ્ય કે વર્તમાન એક પણ કાળે સત્ય નહોતો, નથી અને હોઈ શકે પણ નહીં. તે જ પ્રમાણે ઝાંઝવાના જળ દેખાય ખરાં, પરંતુ તેવા મૃગજળનું એક ટીપું પાણી પણ વાસ્તવિક કે સત્યતામાં કોઈ પણ કાળે કોઈએ જાણેલું હોતું નથી. તે તો જળની ભ્રાંતિ છે, જળ નહીં. તે જ પ્રમાણે નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થતાં સમજાય છે કે સત્સ્વરૂપ બ્રહ્મમાં જગત આરોપરૂપે અનુભવાય છે ખરું, પરંતુ ભ્રાંતિકાળે દેખાયેલા સર્પ જેમ ભૂત, ભવિષ્ય કે વર્તમાન એક પણ કાળે જગતનું સાચું અસ્તિત્વ હોઈ શકે નહીં.

જો જગત સત્ય હોય તો, તેનો કદી બાધ થાય નહીં. પરંતુ સુષુપ્તિમાં જગતનો અભાવ જણાય છે, તેથી જગત સત્ય નથી, તે જ પ્રમાણે જાગ્રતમાં દેખાતું જગત, સ્વપ્નમાં નથી અને સ્વપ્નસૃષ્ટિ જાગ્રતમાં હોતી નથી. આમ, જાગ્રત અને સ્વપ્નસમયનું જગત, અસત કે ખોટું હોવા છતાં, તેવું અસત જગત ખોટે ખોટું પણ સુષુપ્તિમાં તો જણાતું નથી, તો જગતની રહી ક્યાં સત્યતા? કે કેવું જગતનું નિત્યત્વ? કે ક્યાં રહ્યું તેનું સાચું સતત્વ? માટે જ કહ્યું કે જગત કોઈ કાળે અસ્તિત્વમાં નથી. “ન હ્યસ્તિ વિશ્વં કાલત્રયે”

“કાળત્રિપુટીમાં ક્યાંય જગત અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી.”

શ્રુતિ ઉદ્ઘોષણ કરે છે કે આ દ્વૈતમય જગત માયામાત્ર જ છે. પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ વિચારતાં પણ જગતમાં ભેદ છે જ નહીં. સર્વ કંઈ અભેદ અને અદ્વૈત જ છે. જેવી રીતે સુષુપ્તિની અવસ્થામાં સર્વ કંઈ અભેદ અને અદ્વૈત જ અનુભવાય છે તેમ વાસ્તવમાં અદ્વૈત જ સત્ય છે પરંતુ દ્વૈત કે ભેદ તો માયાનું કાર્ય છે. માયા પોતે ત્રિકાલાબાધિત સત્ય નથી. તો પછી માયાનું કાર્ય જગત સત્ય ક્યાંથી હોય? જેમાં જેમાં ભેદ છે, દ્વૈત છે, જુદાઈ છે, અનેકતા છે, તે સર્વ કંઈ દેશ-કાળ અને વસ્તુ દ્વારા પરિચ્છિન્ન છે અને દ્વૈતસૃષ્ટિમાં સર્વ કંઈ પરિચ્છિન્ન હોવાથી અલ્પ છે. જ્યાં જ્યાં અલ્પત્વ છે તે નાશવાન છે, સીમિત છે, બાધિત થવાના સ્વભાવવાળું છે. કારણ કે તમામ દ્વૈતમય કે ભેદમય સૃષ્ટિમાં જે કંઈ છે, તેનો જન્મ છે તેથી સ્વાભાવિક જન્મ પૂર્વે તે સૌનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે અને નાશ પછી પુનઃ અભાવ થશે એ નિશ્ચિત છે માટે, દ્વૈતમય સૃષ્ટિ અભાવયુક્ત હોવાથી માયા જેવી મિથ્યા જ છે. સ્વયં માયાનો જ્ઞાનકાળે જો અભાવ થાય, તો તેના કાર્યરૂપી દ્વૈતજગતનો અભાવ થાય તેમાં કેવું આશ્ચર્ય? દ્વૈતસૃષ્ટિમાં દેખાતું સર્વ કંઈ સૃષ્ટિ પૂર્વે નહોતું કારણ કે સૃષ્ટિ પૂર્વે તો એક, અખંડ, અદ્વૈત, આત્મતત્ત્વ જ હતું. છતાં ઉપાધિભેદે જીવ અને જગત જેવા, ભોગ્ય અને ભોક્તા જેવા, કર્તા અને કર્મ જેવા તમામ ભેદ માયાકલ્પિત જ છે. તેથી રખે કોઈ એવું માને કે માયા નામની કોઈ શક્તિએ ભેદ રચ્યા હશે. વાસ્તવમાં તો જીવના સંદર્ભમાં માયા જ અવિદ્યા કહેવાય છે અને અવિદ્યાગ્રસ્ત મનુષ્ય, અવિદ્યાના આવરણને લીધે, નામ અને આકારના, કાર્ય કે ઉપાધિના ભેદને સાચા માને છે. હકીકતમાં જેમ તરંગ, પરપોટા, ફીણ આદિના નામ અને આકારો દૂર કરવામાં આવે તો જળતત્ત્વ તો તે સૌમાં એક અને અખંડ છે. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જેવા નામ અને ઉપાધિના ભેદમાં પણ અદ્વૈત તત્ત્વ તો એકનું એક જ છે. અવિદ્યાને લીધે જ જીવાત્મા જીવ, જગત અને ઈશ્વર જેવા ભેદ, દ્વૈત અને ત્રૈત કલ્પે છે. પરંતુ જેમ સુષુપ્તિમાં ભેદની ભ્રમણા કે દ્વૈતની ગંધ નથી, તે જ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાનકાળે નથી ભેદ કે તેનું દુઃખ કે શોક અને નથી દ્વૈત કે તેનો મોહ. આમ, એક અખંડ આત્મદૃષ્ટિમાં શોક અને મોહનું

આત્યંતિક નિવારણ થાય છે અને બચે છે દ્વૈતરહિત અદ્વૈત આત્મતત્ત્વ. તેમાં કેવો મોહ કે રહે ક્યાં શોક? તેથી શ્રુતિ જણાવે છે કે

‘તत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।’

(ઈશાવાસ્યોપનિષદ-૭)

“જ્યાં એકત્વનું દર્શન છે ત્યાં કેવો મોહ? (અને) કેવો શોક?”

પરમાર્થમાં, આત્મજ્ઞાનમાં, અભેદદૃષ્ટિમાં, અદ્વૈત અધિષ્ઠાનમાં દ્વૈત છે જ નહીં, પરંતુ અવિદ્યા અને માયાની ભ્રાંતિથી જ કલ્પાય છે તથા અધ્યાસરૂપે પ્રતીત થાય છે.

(ઈદ-અનુષ્ટુપ)

માયામાત્રમિદં દ્વૈતમદ્વૈતં પરમાર્થતઃ ।

इति ब्रूते श्रुतिः साक्षात्सुषुप्तावनुभूयते ॥૪૦૬॥

इदं દ્વૈતમ્	= આ દ્વૈત (જગત)
માયામાત્રમ્	= માત્ર માયા જ છે.
પરમાર્થતઃ	= વાસ્તવિકતામાં (પરમાર્થે)
અદ્વૈતમ્	= અદ્વૈત જ છે.
इति श्रुतिः ब्रूते	= એમ શ્રુતિ કહે છે. (અને)
सुषुप्तौ	= સુષુપ્તિની અવસ્થામાં
साक्षात्	= સાક્ષાત્
अनुभूयते	= અનુભવાય છે.

(ઈદ-અનુષ્ટુપ)

अनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यस्य निरीक्षितम् ।

पण्डितैः रज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रान्तिजीवनः ॥૪૦૭॥

રજ્જુસર્પાદૌ	= રજજુ-સર્પ વગેરે દૃષ્ટાંતમાં
નિરીક્ષિતમ્	= જાણવામાં આવે છે
પણ્ડિતૈઃ	= (તેમ) બુદ્ધિમાનોએ

આરોપ્યસ્ય	= અધ્યસ્ત કે આરોપિત વસ્તુનો
અધિષ્ઠાનાત્	= અધિષ્ઠાનથી
અનન્યત્વમ્	= અભેદ (કલ્પો છે) (અને)
વિકલ્પઃ ભ્રાન્તિજીવનઃ	= (સર્પ જેવા) વિકલ્પનું જીવન ભ્રાન્તિપર્યંત જ (જાણેલું છે.)

રજજુમાં સર્પ આરોપ કે અધ્યસ્ત છે તેથી રજજુરૂપી અધિષ્ઠાનથી અધ્યસ્ત કે આરોપિત સર્પ જુદો નથી કારણ કે રજજુ વિના સર્પને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ કે પ્રકાશત્વ હોતું નથી. રજજુમાંથી જ તે જન્મે, રજજુમાં જ અંતે વિલય પામે છે. તેથી રજજુથી ભિન્ન આરોપરૂપી સર્પ હોતો નથી. તે જ પ્રમાણે બુદ્ધિમાન પંડિતોએ આરોપરૂપે કે અધ્યસ્ત તરીકે રહેલા દ્વૈતજગતનો અધિષ્ઠાન આત્માથી અભેદ કે અનન્યત્વ અનુભવેલું છે તથા વિકલ્પ કે ભેદનું જીવન ભ્રાન્તિપર્યંત જ જાણેલું છે. અર્થાત્ જ્યાં સુધી ભ્રાન્તિ કે અવિદ્યા જીવતી હોય છે, તેની અસર કે આવરણ જીવને ઢાંકી રાખે છે, તેટલા સમય સુધી જ ભેદ કે સંકલ્પવિકલ્પનું જીવન ટકે છે. અધિષ્ઠાન રજજુનું જ્ઞાન થતાં જેમ નથી સર્પ કે તેનો ભય તેમ અધિષ્ઠાન આત્માનું જ્ઞાન થતાં નથી સંસાર કે દેહ, તેથી નથી પ્રલયનો ડર કે મૃત્યુનો ભય.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ચિત્તામૂલો વિકલ્પોઽયં ચિત્તાભાવે ન કશ્ચન ।

અતઃચિત્તં સમાધૈહિ પ્રત્યગ્રૂપે પરાત્મનિ ॥૪૦૮॥

અયં વિકલ્પઃ = આ (દેશ્ય જગતરૂપી) વિકલ્પ

ચિત્તામૂલઃ = ચિત્તને કારણે છે.

ચિત્તાભાવે = ચિત્ત ન હોય તો

ન કશ્ચન = કોઈ ભેદ જ નથી.

અતઃ = માટે

પ્રત્યક્-રૂપે = પ્રત્યક્ ચૈતન્યસ્વરૂપ

પરાત્મનિ = પરબ્રહ્મમાં

ચિત્તામ્ = ચિત્તને
 સમાધેહિં = સમાધિસ્થ કર.

આત્મચિત્તન

આ વિકલ્પમય સંસાર અગર ભેદમય સૃષ્ટિ ચિત્તને કારણે છે. ચિત્ત ન હોય તો ભેદદર્શન અગર સંકલ્પ-વિકલ્પ જણાતા નથી. તેથી પ્રત્યક્ ચૈતન્યસ્વરૂપ પરબ્રહ્મમાં જ ચિત્તને સ્થિર કરવું જોઈએ.

સુષુપ્તિમાં ચિત્ત કે મન નથી તેથી નથી ત્યાં સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપી જુદાઈ, અનેકતા કે ભેદસૃષ્ટિ. મન કે ચિત્ત જ ભેદનું દર્શન કરે છે અને નાનાત્વમાં આસક્ત થઈ અનર્થોની જાળ રચે છે. માટે ચિત્તનો બ્રહ્મભાવે પરબ્રહ્મમાં વિલય કરવો જ ઈષ્ટ છે. કારણ કે જો ચિત્ત નથી તો દ્વૈત કે ભેદ ન હોઈ શકે. “ચિત્તાભાવે ન કશ્ચન ।”

(છંદ-માલિની)

કિમપિ સતતબોધં કેવલાનન્દરૂપં

નિરુપમમતિવેલં નિત્યમુક્તં નિરીહમ્ ।

નિરવધિ ગગનાભં નિષ્કલં નિર્વિકલ્પં

હૃદિ કલયતિ વિદ્વાન્ બ્રહ્મપૂર્ણ સમાધૌ ॥૪૦૬॥

વિદ્વાન્ = વિદ્વાન
 કિમપિ સતતબોધમ્ = કાંઈક જે નિત્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ,
 કેવલાનન્દરૂપમ્ = કેવળ આનંદરૂપ,
 નિરુપમમ્ = ઉપમા રહિત,
 અતિવેલમ્ = કાળથી પર
 નિત્યમુક્તમ્ = સદા મુક્ત,
 નિરીહમ્ = ક્રિયા વગરનું
 નિરવધિ ગગનાભમ્ = આકાશની માફક સીમા વગરનું,
 નિષ્કલમ્ = અવયવ વગરનું

નિર્વિકલ્પમ્	= નિર્વિકલ્પ
બ્રહ્મપૂર્ણમ્	= પરિપૂર્ણ બ્રહ્મનો
સમાધૌ	= સમાધિ અવસ્થામાં
હૃદિ	= પોતાના અંતઃકરણમાં
કલયતિ	= અપરોક્ષ અનુભવ કરે છે.

પ્રસ્તુત શ્લોકમાં સમજાવ્યું છે કે વિદ્વાન સમાધિ અવસ્થામાં કેવા પ્રકારનું બ્રહ્મતત્ત્વ અનુભવે છે.

જે નિત્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ અર્થાત્ ઉદય અને અસ્તરહિત શાશ્વત ભાવસ્વરૂપ હોવાથી કેવળ આનંદરૂપ છે, ઉપમારહિત છે કારણ કે તેના જેવું અન્ય કંઈ છે જ નહીં, તેવા કાળાતીત, સદામુક્ત, નિષ્ક્રિય, આકાશવત, અસીમ, નિરવયવી તથા નિર્વિકલ્પ પૂર્ણ બ્રહ્મનો વિદ્વાન પુરુષ સમાધિની અવસ્થામાં પોતાના હૃદયદેશમાં અપરોક્ષ અનુભવ કરે છે.

અત્રે ભલે શિષ્યને નિર્વિકલ્પ સમાધિનો કે પૂર્ણબ્રહ્મનો નિર્દેશ કરવા અનેક વિશેષણો વપરાયા હોય, છતાં સમજવું કે પરબ્રહ્મ તો વાચાતીત છે, અવર્ણનીય છે, વિશેષણમુક્ત નિર્વિશેષ છે. છતાં જ્યારે બ્રહ્મનો ઉપદેશ આપવા માટે ભાષાનો અગર વાણીનો જ ઉપયોગ કરવાના સંજોગો ઊભા થાય ત્યારે વાણી સાંત હોવા છતાં, સ્વરૂપે વામણી હોવા છતાં, ભાષાની ઊણપ અને મર્યાદાઓનો સ્વીકાર કરવા છતાં, આપણે તેનો જ પ્રયોગ બ્રહ્મતત્ત્વના ઉપદેશાર્થે કરવાનો હોય છે. છતાં વિચક્ષણ આચાર્યો કે ગુરુજનો ભાષા કે વાણીનો પ્રયોગ કરી, શબ્દોને પાછા ખેંચી લેવાની કળામાં માહેર હોય છે. તેથી શબ્દનો પ્રયોગ કરવા છતાં, ભાષાને વાપરવા છતાં, વાણી દ્વારા નિર્દેશ કરવા છતાં જાણે તેવા કોઈ સાધનનો પ્રયોગ કરતાં નથી તેવું દર્શાવવા મોટે ભાગે વિરોધાભાસી શબ્દોનો પ્રયોગ થાય છે. તદુપરાંત બ્રહ્મતત્ત્વ ‘આ જ છે’ તેવું ન કહેતા, કાં તો ‘નૈતિ નૈતિ’ શબ્દોનો ઉપયોગ થાય અગર બ્રહ્મ કે આત્મા કોઈના જેવો છે, દા.ત. આકાશવત, પ્રકાશવત, જળ-કમળવત એવું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ સીધે સીધો પ્રત્યક્ષ પરિચય કરાવવાનું

વાણીનું સામર્થ્ય હોતું નથી. તેથી ઘણી વાર બ્રહ્માના નિર્દેશ માટે અનેક વિશેષણો વાપરવા છતાં નિર્દેશક કે ઉપદેશકને અતૃપ્તિ જ જણાતી હોય છે. તેનું કારણ પોતાની અનુભૂતિની નહીં પરંતુ અભિવ્યક્તિના માધ્યમની ઊણપ જ સમજવી. માટે ઘણીવાર વિવેચકો જણાવે છે કે બ્રહ્મતત્ત્વ પાસેમાં પાસે છે તેથી દૂરમાં દૂર પણ છે; તે મહાનથી. પણ મહાન છે અને અણુનો પણ અણુ છે; તે સર્વત્ર છે માટે ક્યાંય દેખાતો નથી, તે કંઈ કંઈ છે માટે કંઈ જ નથી. આમ, શબ્દોનો પ્રયોગ કરી બુદ્ધજનો શબ્દોને પાછા ખેંચી લેવાની કળામાં પારંગત હોવાથી સંકેતે છે કે ભલે બ્રહ્મસંદર્ભે અમે ઘણું કહ્યું છતાં બ્રહ્મ વાચાતીત હોવાથી અમે તો મૌન જ છીએ.

(છંદ-માદિની)

પ્રકૃતિવિકૃતિશૂન્યં ભાવનાતીતભાવં

સમરસમસમાનં માનસંબંધદૂરમ્ ।

નિગમવચનસિદ્ધં નિત્યમસ્મત્પ્રતિષ્ઠં

હૃદિ કલયતિ વિદ્વાન્ બ્રહ્મપૂર્ણં સમાધૌ ॥૪૧૦॥

વિદ્વાન્	=	વિદ્વાન
હૃદિ	=	અંતઃકરણમાં
પ્રકૃતિવિકૃતિશૂન્યમ્	=	પ્રકૃતિના વિકારોથી રહિત
ભાવનાતીતભાવમ્	=	ભાવનાથી મુક્ત ભાવસ્વરૂપ
સમરસમ્	=	સમાન રસસ્વરૂપ
અસમાનમ્	=	જેની સમાન કંઈ નથી તેવું
માનસંબંધદૂરમ્	=	પ્રમાણાતીત,
નિગમવચનસિદ્ધમ્	=	વેદના વચનોથી સિદ્ધ,
નિત્યમ્	=	નિત્ય
અસ્મત્ પ્રતિષ્ઠમ્	=	‘હું’રૂપે સ્થિત
બ્રહ્મપૂર્ણમ્	=	એવા પૂર્ણ બ્રહ્મને
સમાધૌ	=	સમાધિમાં

કલયતિ = (અપરોક્ષ) જાણે છે.

વિદ્વાન પુરુષ પોતાના હૃદયમાં પ્રકૃતિના વિકારોથી રહિત અર્થાત્ કોઈ પણ જાતના પરિવર્તનશૂન્ય, અચળ, ભાવશૂન્ય સ્વભાવવાળા, બંધન અને મોક્ષ જેવી વિષમતાથી મુક્ત, સમરસરૂપે રહેલા અગર સમત્વ સ્વરૂપવાળા, ઉપમારહિત, પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી અપ્રમેય, પરંતુ જે માત્ર વેદવાક્યો દ્વારા સિદ્ધ થઈ શકે તેવું, નિત્ય અને “અસ્મત્” કે “હું” પ્રત્યયરૂપે પ્રતિષ્ઠિત છે, એવા પૂર્ણબ્રહ્મનો સમાધિમાં સાક્ષાત્કાર કરે છે.

(છંદ-માલિની)

અજરમમરમસ્તાભાસવસ્તુસ્વરૂપં

સ્તિમિતસલિલરાશિપ્રખ્યમાખ્યાવિહીનમ્ ।

શમિતગુણવિકારં શાશ્વતં શાન્તમેકં

હૃદિ કલયતિ વિદ્વાન્ બ્રહ્મપૂર્ણં સમાધૌ ॥૪૧૧॥

અજરમ્	= ઘડપણ વગરનું,
અમરમ્	= નાશ ન થાય તેવું,
અસ્તાભાસવસ્તુસ્વરૂપમ્	= આભાસશૂન્ય, વસ્તુસ્વરૂપ
સ્તિમિતસલિલરાશિપ્રખ્યમ્	= મોજાં વગરના અચળ સાગર જેવું
આખ્યાવિહીનમ્	= વ્યાખ્યા રહિત
શમિતગુણવિકારમ્	= ત્રણેય ગુણોના વિકારો જેમાં શાન્ત થયા છે,
શાશ્વતં શાન્તમ્	= શાશ્વત શાન્તસ્વરૂપ, (અને)
એકમ્	= એક (એવા)
પૂર્ણં બ્રહ્મ	= પૂર્ણ બ્રહ્મને
વિદ્વાન્	= જ્ઞાની (પુરુષ)
હૃદિ	= અંતઃકરણમાં
સમાધૌ	= સમાધિ સમયે
કલયતિ	= (અપરોક્ષ) જાણે છે.

જે અજર અર્થાત્ ઘડપણ કે જરા જેવા વિકાર વગરનું છે, નાશરહિત, આભાસશૂન્ય અને સદ્વસ્તુસ્વરૂપ છે, તરંગ વિનાના સાગર જેવું અચળ છે, અરૂપ અને અનામી છે, સત્ત્વ, રજસ અને તમસ જેવા ગુણોના વિકારોથી જે મુક્ત કે નિવૃત્ત છે, શાશ્વત શાંતિરૂપે છે તેવા અદ્વિતીય પૂર્ણબ્રહ્મને વિદ્વાન પુરુષ પોતાના હૃદયદેશમાં સમાધિ સમયે અભેદરૂપે અનુભવે છે.

આવી જ રીતે ઉપરના ત્રણ શ્લોકમાં વિદ્વાન પુરુષ સમાધિ સમયે કેવી અનુભૂતિ કરે છે તેનો ચિતાર આપવામાં આવ્યો. કારણ કે વિદ્વાનની અનુભૂતિ જ સાધકનો આદર્શ છે, સિદ્ધ પુરુષના લક્ષણ જ સાધક માટે સાધન છે, જીવન્મુક્તપુરુષની સમ્યક્ દૃષ્ટિ જ બદ્ધ કે અજ્ઞ માટે અનુકરણીય તથા અનુસરણીય છે. માટે આદિ શંકરાચાર્યજીએ ઉપરોક્ત શ્લોકો દ્વારા વિદ્વાનની અનુભૂતિનો પરિચય કરાવ્યો છે. જેથી સાધક કે મુમુક્ષુને સંકેત કે માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થઈ શકે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સમાહિતાન્તઃકરણઃ સ્વરૂપે

વિલોકયાત્માનમખણ્ડવૈભવમ્ ।

વિચ્છિન્ધિ બન્ધં ભવગન્ધગન્ધિતં

યત્નેન પુન્સ્ત્વં સફલીકુરુષ્વ ॥૪૧૨॥

સ્વરૂપે સમાહિતાન્તઃકરણઃ	= પોતાના અંતઃકરણને આત્મ- સ્વરૂપમાં સમાહિત કરી
અખંડવૈભવં આત્માનં વિલોકય	= આત્માના અખંડ વૈભવનો અનુભવ કર, (તત્પશ્ચાત્)
ભવગન્ધગન્ધિતં બન્ધમ્	= સંસારની ગંધથી ગંધાતા બંધનને
વિચ્છિન્ધિ	= કાપી નાંખીને,
યત્નેન	= પ્રયત્નપૂર્વક
પુન્સ્ત્વમ્	= (તારા) પૌરુષત્વને
સફલી-કુરુષ્વ	= સફળ કર.

જ્ઞાનીની સમાધિગત અનુભૂતિનું દર્શન કરાવ્યા બાદ હવે સાધકને આચાર્યશ્રી શિષ્યભાવે ઉપદેશે છે કે પોતાના અંતઃકરણને આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત કરી, આત્માના અખંડ વૈરાગ્યનો અનુભવ કર અને તત્પશ્ચાત્ સંસારની ગંધથી ગંધાઈ રહેલા બંધનને દૃઢતાપૂર્વક કાપી નાંખ. તેવા પ્રયત્નથી જ તારા પૌરુષત્વને તું સાર્થક કરી શકીશ.

અત્રે સંકેત છે કે મનુષ્યજન્મે સૌ કોઈને પૌરુષત્વ તો મળેલું જ છે. સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, સર્વને બંધન કાપવાનું, ચૈતન્ય મહાસાગરમાં કૂદવાનું, નરથી નારાયણ થવાનું, શબવત જીવન ત્યાગી શિવમય જીવન સ્વીકારવાનું, અજ્ઞાનના ઘોર તિમિરથી છલાંગ લગાવી પ્રકાશ જેવા પરમાત્માને પકડી પ્રકાશમય બનવાના દૈવતથી કોઈ વંચિત નથી.

તાત્પર્યમાં સૌને દૈવત, સામર્થ્ય કે પૌરુષત્વ તો પરમાત્માએ પ્રદાન કરેલું જ છે પછી તે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર, ભણેલો કે અભણ, સશક્ત કે અશક્ત, રાજા કે રંક ગમે તે હોય, છતાં જો કોઈ અભાગિયો દુર્ભાગ્યથી રત્ન જેવા મનુષ્ય જન્મનો અને અમોઘ શસ્ત્ર જેવા પૌરુષત્વનો ઉપયોગ બંધનના ઉચ્છેદ માટે ન કરે અને બંધનનું નિકંદન ન કાઢે તો તેનો મનુષ્યજન્મ સદંતર નિષ્ફળ જાય છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ તેવા ભીરુ, નિર્બળ મનુષ્યને બંધનથી મુક્તિનો અને આત્મસાક્ષાત્કારનો અધિકાર જ હોતો નથી. માટે જ શ્રુતિએ ઘોષણા કરી કે ‘નાયં આત્મા બલહીનેન લભ્યઃ ।’

(૭૬-અનુષ્ટુપ)

સર્વોપાધિવિનિર્મુક્તં સચ્ચિદાનન્દમદ્વયમ્ ।

ભાવયાત્માનમાત્મસ્થં ન ભૂયઃ કલ્પસેઽધ્વને ॥૪૧૩॥

સર્વોપાધિવિનિર્મુક્તમ્ = સમસ્ત ઉપાધિઓથી રહિત,

સચ્ચિદાનન્દમ્ = સત-ચિત-આનંદસ્વરૂપ

અદ્વયમ્ = અદ્વિતીય

આત્મસ્થમ્ = પોતાની અંદર જ રહેલા

આત્માનમ્	= આત્માની
શાવય	= ભાવના કર.
ભૂયઃ	= (તેથી) ફરીથી
અધ્વને	= સંસારના માર્ગમાં
ન કલ્પસૈ	= આવવાનું થાય નહીં.

વિદ્વાનની સમાધિગત અનુભૂતિનો અણસાર આપ્યા બાદ, તેવી વિચારણાના સમાપન પ્રત્યે પ્રસ્થાન કરતાં, પાવન પ્રસાદમય પ્રેરણા પ્રદાન કરવામાં આવે છે કે હે પરમાત્મમાર્ગના પથિક! જ્યારે તું સમસ્ત ઉપાધિઓથી રહિત સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ અદ્વિતીય આત્માની પોતાની અંદર જ અનુભૂતિ કરીશ ત્યારે તું ફરીથી કદી સંસાર માર્ગે પ્રવેશ પામીશ નહીં. અર્થાત્ તું આવાગમનવાળા સંસારચક્રથી સદાને માટે મુક્ત થઈ જઈશ.

તત્ત્વાર્થ જે કોઈ પરબ્રહ્મ સાથે અભેદાનુભૂતિ કરી સ્વયં બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ જાય છે, તેનો સંસારમાર્ગ સદાને માટે બંધ થાય છે કારણ કે સંસારથી જ તેની યાત્રા અસંસારી આત્મા તરફ થયેલી. પરંતુ તે રસ્તો એક માર્ગીય હોવાથી જે કોઈ સંસારથી સંસારના કારણ પ્રતિ, પદાર્થથી પરમાત્માની દિશામાં, ભ્રાંતિથી શાશ્વત શાંતિના માર્ગે, અધ્યસ્તથી અધિષ્ઠાનની દિશામાં કે આદિમતાથી અનાદિ, અનંતનો પ્રવાસ ખેડે છે, તે કદી તે જ માર્ગે પાછો વળી શકતો નથી. માટે જ જડ કે મૃત સંસારથી ચેતન અને અમર આત્મા તરફ ગયેલો પુનઃ કદી સંસારમાર્ગે પાછો આવતો નથી.

(છંદ-ઉપજાતિ)

છાયૈવ પુંસઃ પરિદૃશ્યમાન—

માભાસરૂપેણ ફલાનુભૂત્યા ।

શરીરમારાચ્છવવન્નિરસ્તં

પુનર્ન સન્ધત્ત્વં ઇદં મહાત્મા ॥૪૧૪॥

ઇદં શરીરમ્

= આ શરીરને

ફલાનુભૂત્યા	= કર્મફળના અનુભવકાળે જણાનારું
પુંસઃ છાયા ઇવ	= પુરુષના (પોતાના) પડછાયા જેવું
શવવત્	= શબ જેવું (અને)
આભાસરૂપેણ પરિદૃશ્યમાનમ્	= આભાસરૂપે ભાસતું જાણીને
આરાત્ નિરસ્તમ્	= (તેને) અત્યંત દૂર કર્યા બાદ
મહાત્મા પુનઃ ન સંધત્તે	= મહાત્મા પુનઃ ધારણ કરતો નથી.

દેશ્યવિલય

મહાત્મા પુરુષ આ શરીરને પોતાના પડછાયા જેવું, કર્મફળ ભોગવનારું, શબવત્ અગર આભાસરૂપે જાણીને તેને અત્યંત દૂર કરે છે. માટે તેવા શરીરને કે પંચમહાભૂતના પિંડ જેવા સમૂહને પુનઃ ધારણ કરતો નથી.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જ્ઞાનીને પુનર્જન્મ નથી. પરંતુ શા માટે પુનર્જન્મ નથી તે જાણવું મુમુક્ષુને આવશ્યક નહિ બલકે અનિવાર્ય છે. શરીરને છોડીને તો અનેક મૃત્યુ પામે છે અને મૃત્યુ પામતા જ રહે છે પરંતુ સમગ્ર વસુંધરા પર માત્ર આત્મજ્ઞાની મહાત્મા જ શરીરનો ત્યાગ કર્યા વિના શરીરને સાથે રાખીને મૃતવત્ થાય છે; અર્થાત્ દેહ છોડ્યા વિના મરે છે. આ એક મહાન આશ્ચર્ય નહિ પરંતુ અલૌકિક ચમત્કૃતિ છે; કારણ કે જ્ઞાની મહાત્માને પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપમાં નથી જન્મ કે મૃત્યુ; નથી આરંભ કે અંત; તથા તેની અસંગ દૃષ્ટિમાં શરીર તો આરોપ માત્ર છે અને પોતે તો અચળ, અવિયળ અધિષ્ઠાન છે. જેવી રીતે ચલચિત્રના પડદા ઉપર પાત્રો જન્મે, વૃદ્ધિ પામે, ઘાયલ થાય, હણાય અને મૃત્યુ પામે છતાં પડદાને ન તો પાત્રના જન્મથી હર્ષ છે કે ન તો તેમના ઘાયલ થવાથી પડદા ઉપર લોહીના ડાઘા પડે છે, અગર ન તેવા પાત્રોનો અગ્નિસંસ્કાર થતાં તે ભસ્મ થાય છે, પડદાને ન તો અગ્નિનો સ્પર્શ છે કે રખ્યાનો રંગ છે. તે જ પ્રમાણે જ્ઞાની મહાત્માને મન, શરીર અને તેના નામ, શરીરનો જન્મ અને તેની ક્રિયાઓ, સર્વ કાંઈ પડદા ઉપરના પાત્રો જેમ આરોપિત (PROJECTED)

છે; તેથી પોતાને આત્મારૂપી પડદો સમજનાર જ્ઞાની, શરીરની ક્રિયાઓથી કે કર્મથી ચિંતિત થતો નથી કે વ્યથામણ અનુભવતો નથી. શરીરના વિજયરૂપી કર્મમાં ન તેને હર્ષ થાય છે અગર હાર કે નિષ્ફળતામાં ન તે દુઃખી થાય છે. માટે અત્રે જણાવ્યું છે કે જ્ઞાની મહાત્મા શરીરને પોતાના પડછાયા જેમ જુઓ છે અને જાણે છે; છાયૈવ પુંસઃ પરિદૃશ્યમાનમ્ ।

આ પ્રમાણે જ્ઞાની, શરીરને ન તો પોતાનું માને છે કે ન ‘હું શરીર છું’, તેવું સમજે છે, પરંતુ તેથી વિલક્ષણ રીતે શરીરને પોતાના પડછાયા જેવું ગણે છે; આમ જો શરીર કે દેહ છાયામાત્ર છે, તો વિચારો કે કુટપાથ ઉપર ચાલતાં તમારા લાંબા પડછાયા ઉપરથી જો કોઈ વાહન પસાર થઈ જાય તો શું તમને દુઃખ થાય છે ખરું? તમારા પડછાયા ઉપર કોઈ થૂંકે અગર ઍઠવાડો ઢોળી દે તો શું તમે તેની સાથે તકરાર કરશો ખરાં? અરે! સૂર્યપ્રકાશમાં પડતા ઉષા કે સંધ્યા સમયના લાંબા પડછાયાને અગર સરોવરમાં પડતી તમારી પ્રતિબિંબ જેવી છાયાને જઈને પૂછો તો ખરા કે હે છાયા! તું મારી કોણ? આપણું સગપણ કેવું? હે પડછાયા! તું મને વ્હાલો છે કે અળખામણો? આવા પ્રશ્નોથી ઉત્તર તો નહીં મળે પણ નિશ્ચિત એક દૃઢ નિર્ણય થશે કે પડછાયો કે પ્રતિબિંબ ન શરીરનો સગો છે કે વ્હાલો છે; પરિચિત છે કે અપરિચિત છે. છાયાને શરીર સાથે વાસ્તવમાં ન કોઈ સંગ છે કે સંબંધ છે; તે જ પ્રમાણે જ્ઞાની મહાત્મા શરીરને પડછાયો સમજે છે તેથી તેને શરીર જોડે કોઈ સંબંધ કે સગપણ નથી અને તે જ ન્યાયે શરીર માટે તેને રાગ કે આસક્તિ નથી. તથા ઘૂણા કે તિરસ્કાર પણ ન હોઈ શકે. માટે ન તો જ્ઞાની શરીરની પ્રશંસામાં, સ્તુતિમાં, ખ્યાતિ માટે જીવનનો સમય બરબાદ કરે છે કે ન તો શરીરસુદૃઢતાના પ્રમાણપત્રો એકઠાં કરે છે; તદુપરાંત શરીરને મૃતદેહ કે મડદું સમજે છે. માટે શરીરસૌંદર્યની સ્પર્ધામાં જવાની તો કલ્પના જ કરતો નથી. આમ હોવાથી ન તેને શરીરસુખના સ્વપ્ના સતાવે છે કે ન દેહનાં દર્દો તેને યાતના દઈ શકે છે. જ્ઞાનીનાં જીવનનિષ્કર્ષમાં શરીર શબવત, જડ, નિષ્ક્રિય, મડદું છે, તો વળી મડદાંની આત્મકથા કેવી? જ્ઞાની મડદાંની કથા, વ્યથા અને જળોજથાને મિથ્યા માને

છે માટે જ શરીર બાબત મૌન સેવે છે. નથી તે શરીરસુખનો વિચાર કરતો, નથી શરીરના ભોગની વાસના વધારતો પરંતુ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં શરીરની તમામ વાસનાઓને ભસ્મીભૂત કરે છે. તેથી વાસનાના નાશમાં તેને પુનર્જન્મનો સંભવ જ હોતો નથી. આમ, જે પુનર્જન્મથી છૂટે છે, જીવતાં જ શરીર સાથે સંબંધ તોડે છે, શરીરને મૃતદેહ કે પડછાયો ગણે છે, તેને જ સંતો અને શાસ્ત્રો મહાત્માની ઉપાધિથી અલંકૃત કરે છે. અન્ય જે કોઈ “હું શરીર છું” એવો અહંકાર કે અહંભાવ તથા “શરીર મારું છે”, તેવો મમભાવ અગર મમત્વ રાખે છે, તેવા સૌ પામરજીવો કહેવાય છે અને વારંવાર ગર્ભથી સ્મશાનના ચકરાવામાં આંટા માર્યા કરે છે.

હવે મુમુક્ષુએ જ વિચારવાનું રહ્યું કે પામર થઈ જન્મ-મૃત્યુના ચકરાવે ચઢવું કે મહાત્મા થઈ પુનર્જન્મનો અંત આણવો.

(છંદ-માલિની)

સતતવિમલબોધાનન્દરૂપં સમેત્ય

ત્યજ જડમલરૂપોપાધિમેતં સુદૂરે ।

અથ પુનરપિ નૈષઃ સ્મર્યતાં વાન્તવસ્તુ

સ્મરણવિષયભૂતં કલ્પતે કુત્સનાય ॥૪૧૫॥

સતતવિમલબોધાનન્દરૂપં સમેત્ય = નિરંતર નિર્મળ જ્ઞાનસ્વરૂપ અને
આનંદસ્વરૂપ આત્માને સમજીને

જડમલરૂપોપાધિં એતમ્ = આ મળરૂપ જડ ઉપાધિનો

સુદૂરે ત્યજ = દૂરથી જ ત્યાગ કરી દે.

અથ પુનઃ અપિ = અને ફરીથી કોઈવાર પણ

ન ઇષઃ સ્મર્યતામ્ = એને યાદ કરીશ નહીં.

વાન્તવસ્તુ = (કારણ કે) ઓકી કાઢેલી વસ્તુ

સ્મરણવિષયભૂતમ્ = જો ફરી યાદ આવે તો તે

કુત્સનાય કલ્પતે = જુગુપ્સા પેદા કરે છે.

મુમુક્ષુને ઉપદેશ આપવામાં આવે છે કે નિરંતર નિર્મળ

જ્ઞાનસ્વરૂપ તથા આનંદમય આત્માને જાણીને તેણે શરીર જેવી જડ, મલિન ઉપાધિનો દૂરથી જ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ અને પુનઃ કદાપિ તેનું સ્મરણ કરવું નહીં કારણ કે જે વસ્તુ ઊલટી દ્વારા ઓકી કાઢી હોય તે વસ્તુનું સ્મરણ માત્ર જુગુપ્સા કે ઘૃણા પેદા કરે છે.

શરીર અત્રે તેના ભોગોનું સ્મરણ વ્યક્તિને પોતાના આનંદમય આત્મસ્વરૂપથી વિખૂટું પાડી દુઃખ અને પુનર્જન્મ દેનારું હોવાથી શરીર અને તેના સુખભોગમાં દોષદર્શન કરવાની કળાનો અત્રે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી જેનું દોષદર્શન થાય તેમાં ચિત્ત આસક્ત ન થાય અને નિરંતર તેના વિચારોથી બચી શકે તથા અનાત્મચિંતનનો ત્યાગ થઈ શકે અને તેના ફળસ્વરૂપે પુનર્જન્મના ભવબંધનથી મુક્ત થઈ શકાય. પૂર્વે શરીરમાં દોષદૃષ્ટિ કરવા દેહને શબવત, છાયાવત તથા આત્માસ્વરૂપ છે તેવું જણાવેલું. ત્યારબાદ પ્રસ્તુત શ્લોકમાં શરીરને મળરૂપ અને ઊલટી જેવું જણાવ્યું છે. જેમ ઊલટી કે ઓકેલી વસ્તુ તરફ ન હોય વિવેકીને આકર્ષણ કે રાગ અગર ન હોય દ્વેષ કે તિરસ્કાર, પણ હોય છે માત્ર ઉપેક્ષા. જેને માટે દ્વેષ કે ઘૃણા હોય તેનો વિચાર પણ મનમાં સંગ્રહિત હોય છે. જ્યારે અત્રે આદિ શંકરાચાર્યજી મનમાં શરીરનો વિચાર પણ શેષ રહે નહીં, માટે શરીરને ઊલટી જેવું ગણાવી તેમાં જુગુપ્સાભાવ પેદા કરે છે. જેથી સ્વપ્નકાળે પણ શરીરનું સ્મરણ ન રહે અને સાધક નિરંતર પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરી શકે.

શરીર અને તેના સુખભોગમાં દોષદર્શન કરવાનો ઉપદેશ અન્ય સ્થળે પણ આચાર્યશ્રી આપે છે.

यथैव काकविष्टायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम् ।

(અપરોક્ષાનુભૂતિ-૪)

“કાકવિષ્ટાયામ્” એવું જણાવી ઉપદેશ અપાયો છે કે તમામ ભોગવિષયોને કાગડાની વિષ્ટા જેમ સમજી, તેમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કર. તે જ પ્રમાણે અન્યત્ર જણાવ્યું છે કે “एतन्मांसवसादि विकारं मनसि विचिंतय वारंवारम् ।” (મોહમુદ્ગર) “નારીના ઉપસેલા સ્તન તથા નાભિપ્રદેશ માંસના લોચાનો વિકાર માત્ર છે, (ઉપસેલા ગુમડા જેવી વિકૃતિમાં) તું મોહ

પામીશ નહીં.) વારંવાર (મનમાં દોષદર્શનરૂપી) વિચાર કર્યા કર અને ગોવિંદનું સ્મરણ કર.” આવી રીતે અનેક સ્થળોએ દેહચિંતનનો ત્યાગ અને આત્મચિંતનનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સમૂલમેતત્ પરિદહ્ય વહ્નૌ

સદાત્મનિ બ્રહ્મણિ નિર્વિકલ્પે ।

તતઃ સ્વયં નિત્ય વિશુદ્ધબોધા-

નન્દાત્મના તિષ્ઠતિ વિદ્વરિષ્ઠઃ ॥૪૧૬॥

સદાત્મનિ નિર્વિકલ્પે = સત્સ્વરૂપ અને નિર્વિકલ્પ

બ્રહ્મણિ વહ્નૌ = બ્રહ્મરૂપ અગ્નિમાં

એતત્ સમૂલં પરિદહ્ય = આ(જગત)ને મૂળ સહિત ભસ્મીભૂત કરીને

તતઃ = ત્યાર પછી

સ્વયં વિદ્વરિષ્ઠઃ = પોતે વિદ્વાનોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતો પુરુષ

નિત્ય = નિત્ય (અને)

વિશુદ્ધ-બોધાનન્દાત્મના તિષ્ઠતિ = વિશુદ્ધ જ્ઞાનાનન્દરૂપે રહે છે.

આત્મજ્ઞાનીની આંતર્યિતિનું વર્ણન કરતાં, પૂર્વેના અનુસંધાનમાં જણાવેલું છે કે જેણે દેહમાં દોષદર્શન દ્વારા તેનું વિસ્મરણ કરવા માટે દેહ છાયાવત, રાખવત, જડવત, મળવત અને વાન્તવસ્તુવત- વમનવત છે એવો દેહ નિર્ણય કર્યો છે, તેવો વિદ્વાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાતો પુરુષ, અત્રે જણાવ્યું છે તેમ, નિર્વિકલ્પ, સત્સ્વરૂપ બ્રહ્માગ્નિમાં દેશ્યપ્રપંચરૂપી સંસારને તેના માયા જેવા મૂળસહિત ભસ્મ કરે છે. અગર નામ અને આકારવાળા દેહને તેના મૂળ અવિદ્યા સહિત બાળી મૂકે છે. તત્પશ્ચાત્ પોતે નિત્ય, વિશુદ્ધ જ્ઞાનાનન્દરૂપે પોતાના ચૈતન્યસ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. માટે જ તેવા જ્ઞાનીની સ્તુતિ કરવા તેને ‘વિદ્વરિષ્ઠઃ’ એવું ઉપનામ અપાયેલું છે. આમ, જે દેહ અને જગતને તેના મૂળસહિત જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં ભસ્મ કરી શકે, તે જ વિદ્વાનોનો વિદ્વાન છે, સૂક્ષ્મદર્શીઓનો પણ સૂક્ષ્મદેષ્ટા છે, તત્ત્વચિંતકોનો પણ ચિંતક છે અને

તમામ અજ્ઞાનજન્ય પદાર્થોનું જ્ઞાનરૂપી અધિષ્ઠાન છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

પ્રારબ્ધસૂત્રગ્રથિતં શરીરં

પ્રયાતુ વા તિષ્ઠતુ ગોરિવ સ્વક્ ।

ન તત્પુનઃ પશ્યતિ તત્ત્વવેત્તા

આનન્દાત્મનિ બ્રહ્મણિ લીનવૃત્તિઃ ॥૪૧૭॥

ગોઃ સ્વક્ ઇવ

= ગાય જેમ (પોતાના ગળામાં પહેરાવેલી)
માળા (રહે કે ન રહે તેની દરકાર કરતી નથી)

આનન્દાત્મનિ

= (તેમ) આનન્દસ્વરૂપ

બ્રહ્મણિ

= બ્રહ્મમાં

લીનવૃત્તિઃ

= જેની વૃત્તિ લીન થઈ ગઈ છે તેવો

તત્ત્વવેત્તા

= તત્ત્વજ્ઞાની

પ્રારબ્ધસૂત્રગ્રથિતં શરીરમ્

= પ્રારબ્ધ કર્મરૂપી દોરીમાં પરોવાયેલું શરીર

પ્રયાતુ તિષ્ઠતુ વા

= રહે કે જાય

તત્ પુનઃ ન પશ્યતિ

= તેને ફરીથી જોતો નથી.

આત્મજ્ઞાનીની ઉદાસીન કે ઉપેક્ષા વૃત્તિનું દર્શન કરાવતાં અત્રે જણાવાયું છે કે જેવી રીતે ગાય અહીં ત્યાં ફરતી વખતે પોતાના ગળામાં પહેરાવેલી માળા સાબૂત છે કે તૂટી ગઈ, ગળામાં ટકેલી છે કે પડી ગઈ, તેની દરકાર કરતી નથી, તેવી રીતે જેની પોતાના બ્રહ્માનંદમાં વૃત્તિઓ લીન થઈ ગઈ છે તેવો તત્ત્વજ્ઞાની, પ્રારબ્ધરૂપી દોરીમાં પરોવાયેલો દેહ ટકી રહ્યો છે કે પડી ગયો છે તેની ફિકર કરતો નથી કે વારંવાર તેનું અવલોકન પણ કરતો નથી. આવા કથનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જેની બ્રહ્મવૃત્તિઓનું વિસ્મરણ થયું છે, અનાત્મવિચારોનું શમન થયું છે તેને દેહ સાથે નથી સંબંધ કે સંગ, કે નથી તે દેહના ધર્મોમાં આસક્ત. માટે જ દેહમાં નથી તેને રાગ કે દ્વેષ, નથી દેહને આલિંગન કે તિરસ્કાર, નથી તે આતુર દેહની સુરક્ષા માટે કે નથી તેને અપેક્ષા દેહને દંડ દેવાની. આમ, જ્ઞાની પોતાને અસંગ બ્રહ્મ સમજીને

દેહ પ્રત્યે ઉદાસીન વૃત્તિ રાખે છે અગર દેહ તરફ ઉપેક્ષા સેવે છે. કારણ કે ન તો દેહ ભૂતકાળમાં તેનો હતો, ન વર્તમાનમાં છે, તો ભવિષ્યમાં કેવી રીતે તેનો થઈ શકે? તેવા જીવનનિષ્કર્ષમાં, બ્રહ્માનંદમાં રમણ કરનારો તત્ત્વવેત્તા દેહની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી મુક્ત થઈ જાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અખણ્ડાનંદમાત્માનં વિજ્ઞાય સ્વસ્વરૂપતઃ ।

કિમિચ્છન્ કસ્ય વા હૈતોઃ દેહં પુષ્ણાતિ તત્ત્વવિત્ ॥૪૧૮॥

અખણ્ડાનંદમ્ = અખંડ આનંદસ્વરૂપ

આત્માનમ્ = આત્માને

સ્વસ્વરૂપતઃ = પોતાના સ્વસ્વરૂપે

વિજ્ઞાય = જાણી લીધા પછી

તત્ત્વવિત્ = તત્ત્વજ્ઞાની

કિં ઇચ્છન્ = કંઈ ઇચ્છાથી

કસ્ય હૈતોઃ વા = અથવા કયા કારણથી

દેહં પુષ્ણાતિ = શરીરનું પોષણ કરે?

આત્મજ્ઞાની શરીર તરફ ઉપેક્ષાવૃત્તિ કે ઉદાસીન ભાવવાળો હોય છે. તે જ વિચારને દેહ કરતાં પુનઃ જણાવે છે કે અખંડ આનંદસ્વરૂપ આત્માને જે તત્ત્વજ્ઞાનીએ પોતાના મૂળસ્વરૂપે જાણી લીધો હોય, તે કંઈ ઇચ્છાથી કે કયા કારણથી શરીરનું પોષણ કરે?

તત્ત્વજ્ઞાની પોતાને અસંગ આત્મા તરીકે જાણતો હોવાથી તેને શરીર સાથે જો સંબંધ નથી, તો શરીરની ચિંતા કેવી? જો શરીરમાં તેને ‘હું શરીર છું’, તેવો અહંભાવ નથી તથા ‘શરીર મારું છે’ તેવો મમભાવ પણ નથી અર્થાત્ શરીરના અહંકાર અને મમત્વથી છૂટેલાને શરીરના પોષણની જવાબદારી ક્યાં? દેહની આધિ અને વ્યાધિની ચિંતા કેવી? શરીરના અપૂર્ણ પોષણથી ભય કેવો? કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાનીને તો દેહ નિશ્ચય છે કે “પ્રારબ્ધં

પુષ્યતિ વપુઃ ।” “પ્રારબ્ધકર્મ જ શરીરનું પોષણ કરે છે.” માટે પ્રારબ્ધ, દેહના પોષણની, રક્ષણની, વ્યાધિમુક્તિની આદિ તમામ જવાબદારી વહન કરશે જ. કારણ કે દેહના જન્મનું કારણ પ્રારબ્ધ છે અને પ્રારબ્ધને આધીન જ દેહનો અંત છે. આમ, જો પ્રારબ્ધ જ દેહનો માલિક હોય તો જ્ઞાનીને દેહની કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા શા માટે? આવો જ ઉપદેશ શ્રુતિએ પણ આપ્યો છે.

“આત્માનં ચેત્ વિજાનીયાત્ અયમસ્મીતિ પૂરુષઃ ।

કિમિચ્છન્ કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥”

(બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ-૪/૪/૧૨)

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સંસિદ્ધસ્ય ફલં ત્વેતજ્જીવન્મુક્તસ્ય યોગિનઃ ।

બહિરન્તઃ સદાનન્દરસાસ્વાદનમાત્મનિ ॥૪૧૬॥

સંસિદ્ધસ્ય = (આત્મજ્ઞાન રૂપી) સિદ્ધિને પ્રાપ્ત

જીવન્મુક્તસ્ય = જીવન્મુક્ત

યોગિનઃ = યોગીને

આત્મનિ બહિઃ અન્તઃ = પોતાના આત્મામાં અંદર અને બહાર

સદાનન્દરસાસ્વાદનમ્ = સદા આનંદરસનો આસ્વાદ મળવો

एतत् तु फलम् = એ (જ્ઞાનનું) પ્રસિદ્ધ ફળ છે.

આત્મજ્ઞાનનું ફળ

આત્મજ્ઞાનરૂપી સિદ્ધિને પ્રાપ્ત જીવન્મુક્ત યોગીને પોતાના આત્મામાં અંદર અને બહાર સદા આનંદરસનો આસ્વાદ મળવો તે જ્ઞાનનું પ્રસિદ્ધ ફળ છે.

આત્મજ્ઞાનથી મહાન કોઈ સિદ્ધિ નથી. આત્મજ્ઞાનથી મોટું કોઈ સુખ નથી અને તેના અભાવમાં તેથી મોટું અન્ય કોઈ દુઃખ કે નિષ્ફળતા નથી. આત્મજ્ઞાન જ સદા સર્વદા જ્ઞાનીને પોતાની અંદર અને બહાર

આત્માનંદના આસ્વાદરૂપી ફળનું દર્શન કરાવે છે અર્થાત્ જ્ઞાની પોતાની અંદર એટલે કે બહારના કોઈ પણ વિષયોના અભાવમાં પણ આનંદનો જ અનુભવ કરે છે. તેથી કોઈએ એવું ન સમજવું કે જ્ઞાની જ્યારે બહારના ભૌતિક જગતમાં વિહાર કે વિચરણ કરે છે ત્યારે તે દુઃખી થઈ જાય છે. એવી ભ્રાંતિ દૂર કરવા અત્રે જણાવ્યું છે કે જીવન્મુક્ત પોતાની બહાર પણ આનંદરસનો અનુભવ કરે છે. તેનું તાત્પર્ય એવું છે કે જ્ઞાનીને સર્વાત્મદૃષ્ટિ હોવાથી, પોતાથી અન્ય બાહ્ય ભૌતિક જગતમાં તેને જે કંઈ દેશ્ય, જ્ઞેયરૂપે અનુભવગમ્ય છે તે સર્વમાં તે પોતાના આત્માના જ દર્શન કરે છે. તેથી જે જીવન્મુક્ત યોગીએ આનંદરસનો પોતાની અંદર અનુભવ કર્યો, તે જ આનંદરસનો અનુભવ પોતાની બહાર ભૌતિક જગતમાં પણ તે કરે છે. તે જ્યાં જ્યાં વિહાર કરે તે તે દેશ અને પદાર્થોને તે આત્મમય જુએ છે. જેના જેના સંપર્કમાં આવે તેને આત્મસમાગમ સમજે છે. જેનું જેનું શ્રવણ કરે તેને આત્મશ્રવણ માને છે. આમ, તે કદાપિ અતીન્દ્રિય સુખ કે આત્માના અસીમ આનંદથી વિખૂટો થતો નથી. માટે જ દર્શાવ્યું છે કે “બહિરન્તઃ સદાનન્દ-રસસ્વાદનમાત્મનિ ॥”

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम् ।

स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरैषैवોपरतेः फलम् ॥४२०॥

वैराग्यस्य	=વૈરાગ્યનું	स्वानन्दानुभवात्	=નિજાનન્દની
फलम्	=ફળ		અનુભૂતિથી
बोधः	=આત્મજ્ઞાન છે.	शान्तिः	=શાન્તિ થાય
बोधस्य फलम्	=આત્મજ્ઞાનનું ફળ	एव	=આ જ
उपरतिः	=ઉપરતિ છે.	उपरतेः फलम्	=ઉપરતિનું ફળ છે.

વૈરાગ્યનું ફળ આત્મજ્ઞાન છે, તેવું દર્શાવવા “વૈરાગ્યસ્ય ફલં બોધઃ” એવો ઉપદેશ આપ્યો. તેમાં સંકેત એવો છે કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે વૈરાગ્ય પ્રબળ, પ્રમુખ સાધન છે અને વૈરાગ્યના બળથી ચિત્તને બહિર્મુખી

થતું અટકાવી શકાય, તથા ચિત્તનું વિષયભ્રમણ રોકી, ચિત્તની બચેલી શક્તિનો આત્મજ્ઞાન માટે ઉપયોગ થઈ શકે. કારણ કે બહિર્મુખી ચિત્ત ચંચળ અને અશાંત હોવાથી આત્મવિચારણા માટે એકાગ્ર થઈ શકે નહીં. જ્યારે વૈરાગ્યથી વિષયોમાં અનાસક્ત અને અંતર્મુખી થયેલું ચિત્ત જ વિક્ષેપરહિત તથા શાંત હોઈ, એકાગ્ર થઈ શકે તેવું હોય છે. તેવા શાંત અને વિક્ષેપમુક્ત ચિત્ત દ્વારા જ આત્માનું અભેદજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. પરંતુ તેવા જ્ઞાનના પ્રયત્નમાં સ્વયં ચિત્ત કે મનનો વિલય થાય છે. તેથી મન કે ચિત્તરૂપે સાધન સ્વયં સાધ્ય બને છે અને તેવું જ વૈરાગ્યનું છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં વૈરાગ્યરૂપી સાધનનો હેતુ પૂર્ણ થાય છે. આમ, અત્રે જે જણાવ્યું છે કે વૈરાગ્યનું જ ફળ આત્મજ્ઞાન છે, “વૈરાગ્યસ્ય ફલં બોધઃ” તેનો કોઈએ એવો અર્થ ન કરવો કે આત્મજ્ઞાન વૈરાગ્યના બળે ઉત્પન્ન થાય છે. જો તેવું માનીએ તો તો વૈરાગ્ય કારણ થાય અને આત્મજ્ઞાન કાર્ય થાય. તેવો દોષ શ્રુતિ, સ્મૃતિ કે જ્ઞાનીસંતો, શાસ્ત્રવિરુદ્ધ હોવાથી સ્વીકારી શકે તેમ નથી. તેથી ઈષ્ટ અને ઉચિત તો એ જ છે કે વૈરાગ્ય આત્મજ્ઞાન માટેનું સાધન છે, એમ સમજવું, પણ તેને કારણ માનવું નહીં. તત્વાર્થે તો જ્ઞાનના સાધન જ્ઞાનથી જુદા હોતાં નથી. આત્મા અસંગ છે માટે જ વૈરાગ્યસ્વરૂપ છે. તેમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, સત્યસ્વરૂપ છે તેથી ઉદય અને અસ્તરહિત છે. આમ, જ્ઞાનનો નથી ઉદય કે અસ્ત, કારણ કે તે આત્માથી ભિન્ન નથી. જ્ઞાનમાં નથી પ્રાગટ્ય કે અપ્રાગટ્ય, પરંતુ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે તેવું ભાસે છે, કારણ કે જ્ઞાન ઉપરનું આવરણ દૂર થાય છે. જેવી રીતે પાણી ઉપરની લીલ દૂર કરવાથી કંઈ પાણી ઉત્પન્ન થતું, જન્મતું કે પ્રગટ થતું નથી, પણ લીલનું આવરણ દૂર કરવાથી તેવો આભાસ માત્ર થાય છે. તેવી જ રીતે વૈરાગ્યના બળથી આસક્તિનું, પ્રમાદનું, અવિદ્યાનું આવરણ દૂર થવાથી આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થયું તેવો આભાસ થાય છે. માટે જ સૂચવ્યું છે કે “વૈરાગ્યસ્ય ફલં બોધઃ ।”

વૈરાગ્યરૂપી સાધનના બળે આત્મજ્ઞાનરૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મજ્ઞાનના પ્રભાવથી ઉપરતિ જેવું ફળ જન્મે છે, તેવું સૂચવ્યું છે.

“બોધસ્યોપરતિઃ ફલમ્ । ” અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન એ એટલી મોટી, મહાન સિદ્ધિ છે કે તેની પ્રાપ્તિ પછી કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું મન થતું નથી. માટે જ મન કે ચિત્તમાં જગતના વિષયોની વાસના કે કામના બચતી નથી અને મન તમામ ભોગેષ્ટ્યામાંથી ઉપરામ થઈ જાય છે કે ઉપરતિને પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે આત્મજ્ઞાનનું ફળ એ મોક્ષ છે અને મોક્ષ કે મુક્તિ એ માનવજીવનના સુખની પરાકાષ્ઠા છે. તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી શા માટે મનુષ્ય, નશ્વર ફળ માટે, નિરર્થક કર્મો માટે, ક્ષણભંગુર ભોગ માટે વલખાં મારે? માટે જ કહ્યું છે કે આત્મજ્ઞાનનું મન પરમ પુરુષાર્થ જેવા મોક્ષની પ્રાપ્તિ પછી ધર્મ, અર્થ અને કામમાંથી ઉપરામ થઈ જાય છે. આવી ઉપરતિને સંતુષ્ટિની પરાકાષ્ઠા કહી છે. જેમ સાગરમાં સ્નાન કર્યા પછી કોઈ ગંદા ખાબોચિયાની અપેક્ષા રાખતું નથી, ઉપરાંત કુંડ, તળાવ કે સરિતામાં સ્નાન કરવા માટેની તેની ઇચ્છાઓ નિવૃત્ત થઈ જાય છે, તેમ આત્મજ્ઞાન જેવા અતીન્દ્રિય સુખની પ્રાપ્તિ પછી કોઈ ઈન્દ્રિયોના સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થતા ક્ષણિક સુખની અપેક્ષા રાખતું નથી, પરંતુ તેવા સુખભોગની તમામ ઇચ્છાઓમાંથી તેનું મન નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આવી જ્ઞાનજન્ય નિવૃત્તિને ઉપરતિ કહેવામાં આવે છે. આમ, આત્મજ્ઞાનરૂપી મહાન લાભ જેને થયો હોય તેને ન તો અન્ય લાભની અપેક્ષા રહે છે કે ન તો આત્મલાભની પ્રાપ્તિ બાદ તેવો જ્ઞાની મહાનમાં મહાન દુઃખ કે ભયથી વિચલિત થાય છે. તેવું દર્શાવતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે “યં લબ્ધ્વા ચાપરં લાભં મન્યતે નાધિકં તતઃ । ” (ભ.ગીતા અ.૬/૨૨) “જેને પામીને (જ્ઞાની) અન્ય લાભને તેનાથી અધિક માનતો નથી” કારણ કે તેને આત્મજ્ઞાનની ઉપલબ્ધિ પછી નથી અન્ય અપેક્ષા, આકાંક્ષા કે વાસના. તે પોતે પોતાનામાં સંતુષ્ટ છે અને માટે જ તેનું ચિત્ત સંસારના ભોગોથી કે અનિત્યફળથી ઉપરામ થઈ ચૂક્યું છે. આવી ઉપરામતામાં જ દ્વૈતપ્રપંચની નિવૃત્તિ છે. આમ, જ્ઞાનીને દ્વૈતપ્રપંચમાં રહેવા છતાં ઉપરતિના બળે તેનો અભાવ જણાય છે અને તે જ સ્વસ્વરૂપની સ્વાનંદાનુભૂતિથી ઉદ્ભવેલી શાશ્વત શાંતિ કહેવાય છે. તાત્પર્યમાં વૈરાગ્યરૂપી સાધનના બળે અજ્ઞાન દૂર થતાં આત્મજ્ઞાન સંપન્ન થાય છે. આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશમાં જ ઉપરતિનો

અલૌકિક આનંદ જણાય છે તથા તેવી જ્ઞાનજન્ય ઉપરતિમાંથી જ સ્વાનંદાનુભૂતિજન્ય શાશ્વત શાંતિરૂપી પુષ્પ ખીલી ઊઠે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

યદ્યુત્તરોત્તરાભાવઃ પૂર્વપૂર્વં તુ નિષ્ફલમ્ ।

નિવૃત્તિઃ પરમા તૃપ્તિરાનન્દોઽનુપમઃ સ્વતઃ ॥૪૨૧॥

યદિ	= જો
ઉત્તરોત્તર-અભાવઃ	= (પૂર્વોક્તિ પ્રમાણે) પછી પછીનું ન હોય તો
પૂર્વ-પૂર્વં તુ નિષ્ફલમ્	= પૂર્વ પૂર્વનું નિષ્ફળ છે.
નિવૃત્તિઃ	= (વિષયોમાંથી) નિવૃત્તિ એ જ
પરમા તૃપ્તિઃ	= પરમ તૃપ્તિ, (અને)
સ્વતઃ અનુપમઃ આનન્દઃ	= એ જ અનાયાસે પ્રાપ્ત અનુપમ આનન્દ છે.

પૂર્વશ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અર્થાત્ વૈરાગ્ય પછી જ્ઞાન, જ્ઞાન પછી ઉપરતિ અને ઉપરતિ પછી આત્માનંદની શાન્તિ, એમ એક પછી એક ફળ જો ન હોય તો, પૂર્વપૂર્વનું નિષ્ફળ થાય છે, અર્થાત્ આત્મશાંતિ વિના ઉપરતિ, ઉપરતિ વિના જ્ઞાન અને જ્ઞાન વિનાનો વૈરાગ્ય નિષ્ફળ છે. તેથી તત્ત્વાર્થે એટલું જ ગ્રહણ કરવું કે વિષયોથી નિવૃત્ત થવું કે વિષયભોગમાં ઉપરતિ રાખવી, એ જ પરમ તૃપ્તિ કે સંતુષ્ટિની પરાકાષ્ઠા છે. આવી સંતુષ્ટિની પરાકાષ્ઠા જ પોતાના સ્વરૂપનો સ્વતઃ અનુભવાયેલો અનુપમ આનંદ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

દૃષ્ટદુઃખેષ્વનુદ્વેગો વિઘ્નાયાઃ પ્રસ્તુતં ફલમ્ ।

યત્કૃતં ભ્રાન્તિવેલાયાં નાના કર્મ જુગુપ્સિતમ્

પશ્ચાન્નરો વિવેકેન તત્કથં કર્તુમર્હતિ ॥૪૨૨॥

દૃષ્ટદુઃખેષુ અનુદ્વેગઃ = આવી પડેલાં દુઃખોમાં ઉદ્વેગ ન થવો

વિદ્યાયાઃ પ્રસ્તુતં ફલમ્ = વિદ્યાનું સાક્ષાત્ ફળ છે.

ભ્રાન્તિવેલાયામ્ = ભ્રાંતિના સમયે

યત્ જુગુપ્સિતમ્ = જે નિંદનીય

નાનાકર્મકૃતમ્ = અનેક પ્રકારના કર્મ કર્યા હતાં

તત્ = તે (કર્મ)

વિવેકૈન પશ્ચાત્ નરઃ = જ્ઞાન થયા પછી મનુષ્ય

કથં કર્તું અર્હતિ = કેવી રીતે કરે?

સંસારના દષ્ટ દુઃખોમાં અર્થાત્ પ્રારબ્ધગત જે કંઈ દુઃખ આવી પડ્યું છે તેમાં ઉદ્દેગ ન કરવો એટલે કે અનુદ્દેગ રહેવું તે બ્રહ્મવિદ્યાનું સાક્ષાત્ અનુભવાયેલું ફળ છે. ભ્રાંતિ સમયે જે ગ્લાનિ પેદા કરનારાં અથવા નિંદનીય અનેક પ્રકારનાં કર્મ કર્યા હતા, તેવા કર્મોનું વિવેકજ્ઞાન થયા બાદ, મનુષ્ય પુનરાવર્તન કરતો નથી. કારણ કે ભ્રાંતિવેળાએ અજ્ઞાની મનુષ્ય પોતે કર્તા અને ભોક્તા ન હોવા છતાં કર્મનું ફળ ભોક્તાભાવે ભોગવે છે અને સુખી દુઃખી થાય છે. જે શરીર જડ, નિંદનીય તથા વમન કે ઊલટી જેવું છે તેને આલિંગન કરી ભ્રાંતિમય શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. જે શરીર કોઈ કાળે પોતાનું નથી તેમાં જ આસક્ત થઈ શરીરનાં સુખભોગ માટે જીવનભર કર્મ કરે છે પરંતુ પોતાના આત્મકલ્યાણનું વિસ્મરણ થવાથી અજ્ઞાનકાળે તે જુગુપ્સા ઉપજાવનારાં પ્રેયસ કર્મો છોડી, શ્રેયસ કર્મો કરતો નથી, પરંતુ જે ક્ષણે અવિદ્યા કે ભ્રાંતિ નષ્ટ થાય છે, દેહ તાદાત્મ્ય તૂટે છે, શરીરમાં રહેલો અહંભાવ કે મમભાવ લય પામે છે તત્પશ્ચાત્ જ્ઞાનકાળે મનુષ્ય કર્મમાં આસક્ત થતો નથી કે કર્મફળની કલ્પના પણ કરતો નથી, કારણ કે જ્ઞાનમાં નથી તે શરીર, તો કર્મ કરે કોણ? નથી તે ઈન્દ્રિયો, તો ભોગ ભોગવે કોણ? નથી તે મન, તો કર્મના ફળે સુખી-દુઃખી થાય કોણ? અને નથી તે જીવાત્મા, તો કર્મફળ માટે જન્મજન્માંતરનું આવાગમન કરે કોણ? આમ, સ્પષ્ટ થાય છે કે આત્મજ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનીને કર્મનું વળગણ કે ફળનું સગપણ હોતું નથી.

(છંદ-ઉપજાતિ)

વિદ્યાફલં સ્યાદસતો નિવૃત્તિઃ પ્રવૃત્તિરજ્ઞાનફલં તદીક્ષિતમ્ ।

તજ્ઞાજ્ઞયોર્યન્મૃગતૃષ્ણિકાદૌ નો ચેદ્ વિદો દૃષ્ટફલં કિમસ્માત્ ॥૪૨૩॥

યત્ મૃગતૃષ્ણિકાદૌ = જેવું ઝાંઝવાના જળ વગેરેમાં (જોવામાં આવે છે.)

(મૃગજળને સાથું માનનાર પ્રવૃત્તિ કરે છે અને મિથ્યા જાણનાર કરતો નથી.)

તત્ ઈક્ષિતં તત્ જ્ઞઃ અજ્ઞયોઃ = તેવું જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના સંદર્ભે
જોવામાં આવ્યું છે.

અસતઃ નિવૃત્તિઃ = મિથ્યા પદાર્થોથી નિવૃત્તિ

વિદ્યાફલં સ્યાત્ = જ્ઞાનનું ફળ છે

પ્રવૃત્તિઃ અજ્ઞાનફલમ્ = (અને તેમાં) પ્રવૃત્ત થવું એ અજ્ઞાનનું
ફળ છે

નો ચેદ્ = એમ જો ન હોય તો

વિદઃ = જ્ઞાનીને

અસ્માત્ = આનાથી

કિં દૃષ્ટફલમ્ = બીજું શું દૃષ્ટ ફળ મળે?

બ્રહ્મવિદ્યાના દૃષ્ટફળનું દર્શન કરાવતાં જણાવાયું છે કે તમામ અસત અને મિથ્યા પદાર્થો પ્રત્યે નિષ્ક્રિય રહેવું અને તેવા પદાર્થોને ઝાંઝવાના જળ માની, તે પ્રાપ્ત કરવા માટેની ભ્રાંતિમય પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્ત થવું એ બ્રહ્મવિદ્યા કે જ્ઞાનનું ફળ છે. “વિદ્યાફલં સ્યાદસતો નિવૃત્તિઃ” આવી જ્ઞાનજન્ય કર્મનિવૃત્તિને જ શાસ્ત્રમાં કર્મસંન્યાસ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનીઓ, વિવેકપૂર્ણ આત્મતત્ત્વના શ્રવણ બાદ કર્મસંન્યાસ લઈ, બંધનરૂપ સંસારપ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી, પોતાના નિષ્ક્રિય આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કર્યા કરે છે અને સાંસારિક પ્રવૃત્તિને ઝાંઝવાના જળ માની મૃગલા જેમ તેની પાછળ દોડતા નથી કે ક્ષણજીવી ઇન્દ્રિયસુખનું કર્મ કરતાં પણ નથી.

પરંતુ અજ્ઞાનીનું વર્તન તેથી વિરુદ્ધ જોવામાં આવે છે. અજ્ઞાની

તો અસત કે મિથ્યા પદાર્થોમાં જ રમણ કર્યા કરે છે અને મિથ્યા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે નિશાદિન પ્રવૃત્તિ કરે છે તેવી પ્રવૃત્તિમાંથી જે સુખ મળવાનું છે તે ઝાંઝવાના જળ જેવું હોવા છતાં તેવા અલ્પ, ક્ષણિક સુખમાં જ મૃગલાની જેમ દોડતો, પ્રવૃત્તિ કરતો જોવા મળે છે, કારણ કે તેને જગત કે સંસારના પદાર્થોનું અસત્ત્વ, મિથ્યાત્વ, અનિત્યત્વ જણાતું જ નથી. આવી અજ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ અન્ય કંઈ નહીં પરંતુ અવિદ્યા કે અજ્ઞાનનું જ ફળ છે. માટે જણાવ્યું છે કે “પ્રવૃત્તિરજ્ઞાનફલં તદીક્ષિતમ્”

આમ, જ્ઞાનીની નિવૃત્તિ કે કર્મસંન્યાસ અને અજ્ઞાનીની કર્મમાં ગળાડૂબ પ્રવૃત્તિ કે કર્મનો સંગ, જે કંઈ જોવા મળે છે તે બ્રહ્મવિદ્યાના ભાવ અને અભાવનું જ ફળ છે. અવિદ્યાગ્રસ્ત અજ્ઞાનીને કર્મથી સંસારબંધન, જ્યારે જ્ઞાનીને બ્રહ્મવિદ્યાના બળે કર્મનિવૃત્તિથી સંસારની પણ નિવૃત્તિ જ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ જ્ઞાનીને મળેલું મહાન દૃષ્ટ ફળ છે. તેથી મહાન અન્ય કોઈ ફળ નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અજ્ઞાનહૃદયગ્રન્થેર્વિનાશો યદ્યશેષતઃ ।

અનિચ્છોર્વિષયઃ કિન્નુ પ્રવૃત્તેઃ કારણં સ્વતઃ ॥૪૨૪॥

યદિ	= જો
અજ્ઞાનહૃદયગ્રન્થેઃ	= અજ્ઞાનરૂપી હૃદયગ્રંથિનો
અશેષતઃ	= સંપૂર્ણપણે
વિનાશઃ	= વિનાશ થયો હોય (તો)
અનિચ્છોઃ	= વિષયોની ઈચ્છા વગરનાને
પ્રવૃત્તેઃ કારણમ્	= (તેમાં) પ્રવૃત્તિ કરાવવાનું કારણ
કિં નુ	= શું ખરેખર
સ્વતઃ વિષયઃ	= સ્વયં વિષયો થઈ શકે?

પૂર્વે જણાવ્યું છે કે બ્રહ્મવિદ્યાના બળે આત્મજ્ઞાની થયેલો, કર્મનિવૃત્તિ દ્વારા સંસારનિવૃત્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. તેવા જ્ઞાની સંદર્ભે અત્રે માર્મિક પ્રશ્ન કર્યો છે કે જો તેવા બ્રહ્મવિદ્યાસંપન્ન જ્ઞાનીની અજ્ઞાનરૂપી હૃદયગ્રંથિનો સંપૂર્ણપણે વિનાશ થઈ ગયો હોય તો, પ્રવૃત્તિ કે વિષયોની ઈચ્છા વગરનાને પ્રવૃત્તિ કરાવવાનું કારણ શું ખરેખર સ્વયં વિષયો થઈ શકે ખરા?

આવા માર્મિક પ્રશ્નથી ઉપદેશ તો સ્પષ્ટ છે કે જેની હૃદયગ્રંથિ નષ્ટ થઈ છે તેને નથી વિષયવાસના, નથી અવિદ્યા કે તેને લીધે થતું વિષયદર્શન કે નથી કોઈ કર્મ. તો કયા હેતુથી જ્ઞાની વિષયપ્રાપ્તિની પ્રવૃત્તિમાં પડે? વિષયવૃત્તિને સ્વપ્નવત જાણીને જ્ઞાનમાં જાગ્યા પછી કોઈ જ્ઞાની સ્વપ્નના પદાર્થો માટે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી અને જડ વિષયો જ્યાં પોતે જ નિષ્ક્રિય છે, તે અન્યને પ્રવૃત્તિ માટે શું પ્રેરણા આપી શકે ખરાં? આમ હોવાથી હૃદયગ્રંથિના નાશમાં જ અવિદ્યા, કામ અને કર્મનો નાશ સમાયેલો છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

વાસનાનુદયો ભોગ્યે વૈરાગ્યસ્ય પરોઽવધિઃ ।

અહંભાવોદયાભાવો બોધસ્ય પરમોઽવધિઃ ।

લીનવૃત્તેરનુત્પત્તિર્મર્યાદોપરતેસ્તુ સા ॥૪૨૫॥

ભોગ્યે = ભોગવવા જેવી વસ્તુઓમાં

વાસના-અનુદયઃ = વાસનાનો ઉદય ન થવો

વૈરાગ્યસ્ય = (તે) વૈરાગ્યની

પરઃ અવધિઃ = પરાકાષ્ઠા છે.

અહંભાવોદય-અભાવઃ = (દેહાદિમાં) અહંભાવનો ઉદય ન થાય (તે)

બોધસ્ય = જ્ઞાનની

પરમો અવધિઃ = પરાકાષ્ઠા છે. (અને)

લીનવૃત્તેઃ અનુત્પત્તિઃ = (બ્રહ્મમાં) લીન કે નિવૃત્ત થયેલી વૃત્તિની પુનઃ ઉત્પત્તિ ન થાય

સા તુ = તે જ
 ઉપરતે: મર્યાદા = ઉપરતિની મર્યાદા છે.

જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઉપરતિની સંતૃપ્તિનું દર્શન કરાવતાં જણાવાયું છે કે ભોગવવા જેવી જે કોઈ વસ્તુઓ હોય, તેમાં સ્વાભાવિક રીતે મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. જગતની વ્યક્તિઓ, પરિસ્થિતિ કે પદાર્થો પ્રત્યે વાસના જાગે છે અને ઈન્દ્રિયો સહજ રીતે જ જાણે કે અજાણે તેમના સ્વભાવ મુજબ વિષયગમન કરે છે. આંખ ખુલ્લી હોય એટલે સહજ રીતે રૂપ કે આકારના દર્શન થાય. વિશેષ પ્રયત્નથી કાન બંધ ન કર્યા હોય કે સુષુપ્તિમાં ન હોઈએ તો અનેક પ્રકારના અવાજ સંભળાય. આમ, દરેક ઈન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયનો ભોગ કરતી જોવા મળે છે. આવો સહજ ભોગ સર્વસામાન્ય છે. છતાં જે ભોગમાં મનુષ્યનું ચિત્ત આસક્ત થાય છે, તેવા ભોગની વાસના તીવ્ર થાય છે અને ભોગકર્મનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવા મનુષ્ય પ્રેરાય છે. પરંતુ જેને દૃઢ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો છે તેણે વૈરાગ્યના અગ્નિમાં વાસનાઓનું દહન કર્યું છે. તેથી ભૌતિક જગતની દૃશ્ય કે શ્રાવ્ય વાસનાઓ તો તેનામાં હોતી નથી પરંતુ પરલોક કે સ્વર્ગની વાસનાઓની કાલ્પનિક કામના પણ તેઓના ચિત્તમાં ઊઠતી નથી. તદ્દુપરાંત, જીવનયાત્રા ટકાવી રાખવા માટેની સહજ અન્નપાનાદિની, નિદ્રાની કે સ્નાનાદિની વાસના પણ ઘણીવાર પરમ વૈરાગ્યને સંપન્ન થયેલામાં જોવા મળતી નથી. આમ, જેઓ જે કંઈ આવી પડે તેનો ભોગ કરી અજગરવૃત્તિથી જીવન વ્યતીત કરતા હોય છે, તેમની તમામ વાસનાઓ નિવૃત્ત અને શાંત થયેલી હોય છે. આવી વૈરાગ્યજન્ય વાસનાની નિષ્ક્રિયતાને વૈરાગ્યની પરાકાષ્ઠા કહેવામાં આવે છે. “વૈરાગ્યસ્ય પરોઽવધિઃ ।”

દેહાદિમાં અહંભાવનો ઉદય ન થાય તેને અત્રે જ્ઞાનની પરમ અવધિ કહેલી છે. અર્થાત્ દેહ, ઈન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, અવયવો આદિમાં ‘તે હું છું’ તેવું તાદાત્મ્ય ઉત્પન્ન ન થવું તથા તેવા તાદાત્મ્યને લીધે તે સૌના કાર્યોમાં તત્ તત્ કાર્યો મારાં છે તેવો ભાવ પણ જેને ઉત્પન્ન થતો નથી

તે ન તો અહંકારી થાય છે કે અહંકારના બળે પોતાને કર્તા કે ભોક્તા માને છે. આવા અહંકારથી છૂટેલા જ્ઞાનીમાં 'હું સકામ કર્મનો કર્તા નથી પરંતુ નિષ્કામ કર્મવાળો છું' તેવી ભ્રાંતિ તો નથી જ, પણ સાથે સાથે 'હું કર્મત્યાગી સંન્યાસી છું', એવી સૂક્ષ્મ ભાવનાનો પણ અભાવ છે. તાત્પર્યમાં, 'હું સંન્યાસી છું, ત્યાગી છું, ધ્યાની છું, સમાધિસંયુક્ત છું, અરે ! હું જ્ઞાની છું' તેવું જ્ઞાનનું પણ તેને અભિમાન હોતું નથી. એટલે કે જ્ઞાનમાં પણ તે અહંકાર, આત્મભાવ કે તાદાત્મ્ય કરતો નથી. આવી રીતે નથી અહંભાવ તેને જ્ઞાન, ત્યાગ, સમાધિ કે ધ્યાન જેવી ઉપાધિઓમાં કે નથી દેહસૌંદર્યમાં, અહંકારની સત્તામાં, બુદ્ધિની વિદ્વત્તામાં, મનના સુખવૈભવમાં કે બાહુબળમાં. તાત્પર્યમાં, દેહાદિ કે તેનું સૌંદર્ય, બુદ્ધિ આદિનો વૈભવ, અહંકારની સત્તા, મનની શાંત સ્થિતિ જેવી કોઈ પણ ઉપાધિમાં જેમને અહંભાવ નથી અને તેથી પોતાને જે નિરુપાધિક નિઃસંગ, નિર્લેપ પરબ્રહ્મ તરીકે જાણે છે તેઓ જ્ઞાનની પરમ અવધિને પ્રાપ્ત છે. આ જ આત્મબોધનું ઉત્કૃષ્ટ શિખર છે, મુક્તિની અસીમ સીમા છે.

ચિત્તની વૃત્તિઓની જયારે આત્યંતિક નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે તેવી બ્રહ્મમાં લીન થયેલી વૃત્તિઓનો કદાપિ પુનઃ ઉદય થતો નથી અર્થાત્ તેવા ચિત્તમાં કોઈ પણ કાર્ય માટે, કોઈ પણ ફળ માટે, કોઈ પણ પ્રકારના ભોગ માટે અગર કોઈ પણ પ્રકારના ગ્રહણની કે ત્યાગની અપેક્ષા, આકાંક્ષા કે સંકલ્પ ઊઠતો નથી કારણ કે વૃત્તિવિહીન કે વૃત્તિશૂન્ય થયેલું ચિત્ત વાસ્તવમાં ચિત્ત જ હોતું નથી પરંતુ ચૈતન્યમય બની જાય છે. તેથી વૃત્તિ કે વિચારશૂન્ય ચિત્તમાં ન હોય કોઈ પ્રવૃત્તિ, પ્રકૃતિ, પ્રક્રિયા કે સંકલ્પવિકલ્પ. આવી વૃત્તિશૂન્ય અવસ્થાને ઉપરતિની અનંત મર્યાદા કે પરમ અવધિ અથવા પરાકાષ્ઠા કહેવાય છે.

જેને વૈરાગ્યની, જ્ઞાનની અને ઉપરતિની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય, તે ત્રણે લોકમાં પૂજનીય ગણાય છે. બાકી તો કહેવા અને લખવા માટે જ પૂજ્ય હોય છે.

(છંદ-શાર્દૂલવિકીરિત)

બ્રહ્માકારતયા સદા સ્થિતતયા નિર્મુક્તબાહ્યાર્થધીઃ
 અન્યાવેદિતભોગ્યભોગકલનો નિદ્રાલુવત્ બાલવત્ ।
 સ્વપ્નાલોકિતલોકવજ્જગદિદં પશ્યન્ ક્વચિત્ લબ્ધધીઃ
 આસ્તે કશ્ચિદનન્તપુણ્યફલભુગ્ ધન્યઃ સ માન્યો ભુવિ ॥૪૨૬॥

સદા બ્રહ્માકારતયા સ્થિતતયા	=	નિરંતર બ્રહ્માકાર સ્થિતિમાં રહેવાથી
નિર્મુક્તબાહ્યાર્થધીઃ	=	બહારના વિષયોથી જેની બુદ્ધિ મુક્ત થઈ છે.
નિદ્રાલુવત્ બાલવત્	=	ઊંઘણથી તથા બાળકની જેમ
અન્યાવેદિતભોગ્યભોગકલનઃ	=	બીજાઓએ આપેલા ભોગ્ય પદાર્થોનો ઉપભોગ કરનારો (હોવાથી)
ક્વચિત્	=	ક્યારેક
લબ્ધધીઃ	=	વિષયબુદ્ધિવાળો થતાં (બુદ્ધિ વિષયો તરફ વળે ત્યારે)
સ્વપ્નાલોકિતલોકવત્	=	સ્વપ્નામાં જોયેલા લોકની (જગતની) જેમ
ઇદં જગત્	=	આ (જાગત) જગતને.
પશ્યન્	=	(જે) જોતો
આસ્તે	=	રહે છે.
અનન્તપુણ્યફલભુક્	=	અનંત પુણ્યોના ફળને ભોગવનારો
સઃ કશ્ચિત્	=	તેવો કોઈક (જ્ઞાની)
ભુવિ	=	પૃથ્વી ઉપર
ધન્યઃ	=	ધન્ય છે
માન્યઃ	=	(અને) માનનીય છે.

જીવન્મુક્તની સ્તુતિ

પૂર્વેના શ્લોકના સંદર્ભમાં અનુસંધાનાર્થે જણાવવામાં આવે છે
 કે જે પુરુષ વૈરાગ્ય, જ્ઞાન અને ઉપરતિની પરાકાષ્ઠાને સંપન્ન થયો

હોય, તે નિરંતર બાહ્યીસ્થિતિમાં રહેવાથી બાહ્ય જગતના વિષયોની આસક્તિથી તેની બુદ્ધિ મુક્ત બની છે. તેથી તે નિદ્રાગુપ્ત કે બાળક જેમ વર્તતો હોવાથી અન્યોએ આપેલા ફળભોગનો જ ઉપભોગ કરતો હોય છે. તથા ક્વચિત્ વિષયબુદ્ધિવાળો થઈ, વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, છતાં સ્વપ્નસૃષ્ટિના વિષયોની જેમ જ જાગ્રત જગતના વિષયોને જોતો રહે છે અર્થાત્ સ્વપ્નસૃષ્ટિ સાથે જેવું વર્તન હતું તેવું વર્તન જાગ્રતસૃષ્ટિ સાથે તે કરે છે. તાત્પર્યમાં, જેમ સ્વપ્નસૃષ્ટિના પદાર્થોનું મિથ્યાત્વ જાણી તે પ્રત્યે ઉપેક્ષા કે ઉદાસીનવૃત્તિ સેવે છે તેવી જ ઉદાસીનતા તેને જાગ્રતના જગત કે પદાર્થો સાથે હોય છે. માટે તે વાસ્તવમાં કંઈ પણ ભોગવતો ન હોવા છતાં સર્વ કાંઈ ભોગવે છે, કંઈ ન જોતો હોવા છતાં સર્વ કાંઈ જુએ છે. માટે જ તેવા જ્ઞાનીની સ્તુતિ અર્થે અત્રે જણાવ્યું છે કે “અનન્તપુણ્યફલ ભુક્ષ્ઠન્યઃ સ માન્યો ભુવિ ।” “અનન્ત પુણ્યોના ફળને ભોગવનારો તે જ્ઞાની આ પૃથ્વી ઉપર ધન્ય છે, ભાગ્યશાળી છે અને માનને પાત્ર માનનીય છે, પૂજનીય છે.”

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સ્થિતપ્રજ્ઞો યતિરયં યઃ સદાનન્દમશ્નુતે ।

બ્રહ્મણ્યેવ વિલીનાત્મા નિર્વિકારો વિનિષ્ક્રિયઃ ॥૪૨૭॥

યઃ યતિઃ = જે(યત્નશીલ) યોગી	સદા = હંમેશા
બ્રહ્મણિ એવ = પરબ્રહ્મમાં જ	આનન્દમ્ = આનંદને
વિલીનાત્મા = ચિત્તનો લય કરીને	અશ્નુતે = પ્રાપ્ત કરે છે.
નિર્વિકારઃ = વિકારરહિત બનીને	અયમ્ = આવો (હોય તે)
વિનિષ્ક્રિયઃ = ક્રિયામુક્ત છે. (તથા)	સ્થિતપ્રજ્ઞઃ = સ્થિતપ્રજ્ઞ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

બ્રહ્માત્મનોઃ શોધિતયોરેકભાવાવગાહિની ।

નિર્વિકલ્પા ચ ચિન્માત્રા વૃત્તિઃ પ્રજ્ઞેતિ કથ્યતે ।

સા સર્વદા ભવેદ્યસ્ય સ્થિતપ્રજ્ઞઃ સ ઉચ્યતે ॥૪૨૮॥

બ્રહ્માત્મનો:	= પરબ્રહ્મ અને જીવાત્માનું
શોધિતયો:	= સંશોધન (કરી)
એકભાવાવગાહિની	= એક્યભાવને ગ્રહણ કરવાવાળી
નિર્વિકલ્પા ચ	= નિર્વિકલ્પ અને
ચિન્માત્રા વૃત્તિ:	= માત્ર ચૈતન્યમય વૃત્તિ
પ્રજ્ઞા ઇતિ	= 'પ્રજ્ઞા' એમ
કથ્યતે	= કહેવાય છે.
યસ્ય સા	= જેની તેવી (પ્રજ્ઞા)
સર્વદા	= સદાકાળ (સમ્યક્ રીતે સ્થિત)
ભવેત્	= થયેલી હોય
સઃ સ્થિતપ્રજ્ઞઃ	= તે સ્થિતપ્રજ્ઞ
ઉચ્યતે	= કહેવાય છે.

સ્થિતપ્રજ્ઞ દર્શન

હવેના બે શ્લોકમાં સ્થિતપ્રજ્ઞની વ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે. પરબ્રહ્મમાં ચિત્તનો લય કરનારો, નિર્વિકાર થઈ ક્રિયામુક્ત થનારો, સદા આનંદનો અનુભવ કરનારો યોગી જ્યારે જીવબ્રહ્મના એક્યભાવને પ્રાપ્ત કરનારી નિર્વિકલ્પ તથા ચૈતન્યમય બનેલી, પ્રજ્ઞા નામની વૃત્તિને પરબ્રહ્મમાં સ્થિત કરે છે ત્યારે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે.

આવા સ્થિતપ્રજ્ઞની પ્રજ્ઞા કે બુદ્ધિ અચળ થયેલી હોવાથી પ્રતિકૂળ કે દુઃખના સંજોગોમાં તેનું ચિત્ત ન તો પ્રતિક્રિયા કરે છે કે દુઃખ અનુભવી ઊહાપોહ કરે છે અગર અનુકૂળ સંજોગોમાં જ્યારે સુખ અનુભવાતુ હોય તેવા અનુકૂળ સંજોગોની અપેક્ષા કે આકાંક્ષા રાખતો નથી અને તેવા સુખદ પ્રસંગોનું પુનરાવર્તન ઇચ્છતો પણ નથી. તદુપરાંત, તેવા યોગીએ બ્રહ્મમાં ચિત્તનો લય કર્યો હોવાથી તેની ચિત્તમાં રહેલી તમામ કામનાઓનો ત્યાગ થઈ જાય છે અને ત્યારબાદ કામના કે વાસનારહિત થયેલો સ્થિતપ્રજ્ઞ પોતે

પોતાનામાં પોતા દ્વારા જ સંતુષ્ટ થયેલો જણાય છે અને તે જ કારણે ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ પ્રાપ્તિ કે અપ્રાપ્તિમાં તે રાગદ્વેષ વગરનો હોય છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં આકર્ષાતો નથી કારણ કે પોતાની તમામ ઈન્દ્રિયોને તેણે વિષયોથી પાછી બોલાવી લીધી છે અને તે જ કારણે તેની બુદ્ધિ વિક્ષેપવગરની ચંચળતારહિત થયેલી હોવાથી સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. આમ વિચારતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે જેણે ઈન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યો નથી અને જે કોઈ જીતેન્દ્રિય થયો નથી તેવો કદાપિ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય નહીં. માટે જ કૃષ્ણપરમાત્માને પણ જેની પ્રજ્ઞા સ્થિત હોય તેને માટે જાહેર કરવું પડ્યું કે “વશૈ હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા । ” (ભ.ગીતા અ. ૨/૬૧) “ઈન્દ્રિયો જેને વશ હોય છે તેની જ પ્રજ્ઞા કે બુદ્ધિ સ્થિર કહેવાય છે.

આમ વિચારતાં જણાય છે કે જે જીતેન્દ્રિય હોવાને લીધે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે તે કદી ઈન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરતો નથી કારણ કે ઈન્દ્રિયો પર તેનું નિયંત્રણ છે, ઈન્દ્રિયો તેના વશમાં છે. ઈન્દ્રિયો તેની માલિક કે સ્વામી નથી પરંતુ સ્થિતપ્રજ્ઞ પોતે ઈન્દ્રિયોનો સ્વામી છે અને ઈન્દ્રિયો સેવકો છે. તેથી તેને આજ્ઞાંકિત થઈને જ તેની સેવાર્થે જ તેઓ કામ કરે છે અગર નિષ્ક્રિય થઈને પડી રહે છે. તેથી સ્થિતપ્રજ્ઞનું મન ઈન્દ્રિયો સાથે બહિર્ગમન કરતું નથી અને વિષયભોગમાં આસક્ત થતું નથી માટે વિષયોનું ચિંતન કરવાનો પ્રશ્ન જ સ્થિતપ્રજ્ઞ માટે ઉત્પન્ન થતો નથી. માટે જ જીવનની આત્મવિસ્મરણ જેવી મહાન હોનારતથી તે બચી જાય છે. કારણ કે વિષયચિંતન ન કરવાથી વિષયોમાં તેની આસક્તિ થતી નથી અને આસક્તિ કે વિષયસંગથી બચેલો સ્થિતપ્રજ્ઞ કામનામાં પડતો નથી કારણ કે વિષયસંગ કે આસક્તિ કામના અગર વાસના જન્માવે છે અને જો તેવી કામના પૂરી ન થાય તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ આવો પ્રશ્ન સ્થિતપ્રજ્ઞની સામે આવતો નથી. સ્થિતપ્રજ્ઞમાં ક્રોધના લીધે ઉત્પન્ન થતો અવિવેક કે સંમોહ અને સંમોહથી સ્વસ્વરૂપની સ્મૃતિનો નાશ અને સ્મૃતિનાશમાંથી બુદ્ધિનાશ અને અંતે બુદ્ધિનાશથી થતું

પતન હોતું નથી માટે આવા અકસ્માતની પતનકારી શૃંખલાથી સ્થિતપ્રજ્ઞ બચી જાય છે અને હંમેશા અન્યને આવા અધોગતિના તથા વિનાશના માર્ગોથી બચાવવા તે પ્રયત્નશીલ હોય છે. માટે જ સ્વયં કૃષ્ણપરમાત્માએ સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ તરીકે ભગવદ્ગીતા દ્વારા સ્થિતપ્રજ્ઞનો ઉપદેશ આપી અનેક મુમુક્ષુઓને બુદ્ધિનાશના માર્ગોથી બચાવવાનો અને આત્મસ્વરૂપની વિસ્મૃતિથી તારવાનો અલૌકિક પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી જ તેવા ગીતાના મહાન સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષને અખિલ વિશ્વના પૂજનીય સદ્ગુરુ કહ્યાં છે. “શ્રીકૃષ્ણં વन्दે જગદ્ગુરુમ્ । ”

શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે સ્થિતપ્રજ્ઞ ચિત્તને બ્રહ્મમાં લીન કરી નિર્વિકાર અને નિષ્ક્રિય થાય છે. “બ્રહ્મણ્યેવવિલીનાત્મા નિર્વિકારો વિનિષ્ક્રિયઃ । ” “ જે યોગી બ્રહ્મમાં ચિત્તનો લય કરીને નિષ્ક્રિય અર્થાત્ ક્રિયામુક્ત બને છે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે. ” નિર્વિકાર અને નિષ્ક્રિય જેવું સ્થિતપ્રજ્ઞનું લક્ષણ દર્શાવે છે કે સંસારના તમામ ભૂતમાત્ર અર્થાત્ પશુ, પંખી અને મનુષ્યો પ્રવૃત્તિમાં કાર્યરત હોય છે અને કર્મના નશામાં ચક્ર્યૂર હોય છે, પ્રવૃત્તિમાં ગળાડૂબ હોય છે, પ્રવૃત્તિ વગર તેવા સૌ બેચેન બને છે, ક્ષણમાત્ર પણ પ્રવૃત્તિથી અટકતા નથી, અર્થાત્ પ્રવૃત્તિમાં સતત જાગ્યા કરે છે ત્યારે અજ્ઞાનીઓની તેવી પ્રવૃત્તિરૂપી સઘન આંધીમાં કે કર્મના વંટોળ વચ્ચે પણ સ્થિતપ્રજ્ઞ નિરાંતે નિર્વિકાર અને નિષ્ક્રિય બની ઊંઘે છે અને જ્યારે તમામ અજ્ઞાનીઓ આત્મજ્ઞાનમાં અર્થાત્ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે નિષ્ક્રિય થઈ, પ્રમાદી થઈ ઊંઘ્યા કરે છે ત્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞ પોતાની પ્રજ્ઞાને આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત કરી પોતાના સત, ચિત, આનંદસ્વરૂપમાં નિશદિન જાગ્યા કરે છે. તેથી સ્થિતપ્રજ્ઞનું આગવું અલૌકિક લક્ષણ સ્પષ્ટ કરે છે કે કર્મ કે પ્રવૃત્તિરૂપી જાગૃતિમાં જે ઊંઘે અર્થાત્ નિષ્ક્રિય રહે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે. તથા અજ્ઞાનીઓના વિષયભોગમાં પણ જે નિર્વિકાર રહી મનને આત્મામાં ડુબાડી પોતે પોતા દ્વારા પોતાનામાં બાહ્યવિષયોના અભાવમાં અને ઈન્દ્રિયસુખની અનુપસ્થિતિમાં પણ સંતુષ્ટ રહે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

યસ્ય સ્થિતા ભવેત્ પ્રજ્ઞા યસ્યાનન્દો નિરન્તરઃ ।
પ્રપગ્ચો વિસ્મૃતપ્રાયઃ સ જીવન્મુક્ત ઇષ્યતે ॥૪૨૬॥

યસ્ય	= જેની
પ્રજ્ઞા	= પ્રજ્ઞા
સ્થિતા ભવેત્	= સ્થિર હોય.
યસ્ય આનન્દઃ નિરન્તરઃ	= જેનો આનંદ નિરંતર (હોય)
પ્રપગ્ચઃ	= (અને) પ્રપંચ
વિસ્મૃતપ્રાયઃ	= જેને લગભગ ભૂલાઈ ગયો હોય,
સઃ	= તે
જીવન્મુક્તઃ	= જીવન્મુક્ત
ઇષ્યતે	= કહેવાય છે.

જીવન્મુક્તદર્શન

સ્થિતપ્રજ્ઞની વ્યાખ્યા, લક્ષણ કે સમજૂતિ અપાયા બાદ હવે પછીના સત્તર શ્લોક દ્વારા જીવન્મુક્ત પુરુષના લક્ષણોનો વિચાર આપવામાં આવે છે.

જેની બુદ્ધિ કે પ્રજ્ઞા સ્થિર હોય, તથા જેને પોતાના આત્મસ્વરૂપનો આનંદ અવિરત રીતે ઉદય અને અસ્ત વિના અનુભવાતો હોય, તેવા આત્માનંદમાં નિમગ્ન થયેલા પુરુષને દેશ્ય જગતરૂપી પ્રપંચનું વિસ્મરણ થયેલું હોય છે. તેથી દેશ્યપ્રપંચની જળોજથા તથા આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જેવી પ્રપંચી માયાજાળથી જે છૂટી ગયો છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

લીનધીરપિ જાગર્તિ યો જાગ્રદ્ધર્મવર્જિતઃ ।
બોધો નિર્વાસનો યસ્ય સં જીવન્મુક્ત ઇષ્યતે ॥૪૩૦॥

લીનધીઃ = જેની બુદ્ધિ (પરબ્રહ્મમાં) લીન થઈ હોય,

યઃ જાગર્તિ અપિ	= જે જાગતો છે પણ
જાગ્રત્-ધર્મવર્જિતઃ	= જાગ્રત અવસ્થાના ધર્મોથી રહિત હોય છે,
યસ્ય	= જેનું
બોધઃ	= જ્ઞાન
નિર્વાસનઃ	= વાસના વગરનું હોય છે,
સઃ	= તેને
જીવન્મુક્તઃ	= જીવન્મુક્ત
ઈષ્યતે	= કહેવાય છે.

જેની બુદ્ધિ પરબ્રહ્મમાં લીન થઈ ગઈ હોય અને જે જાગતો હોવા છતાં જાગ્રત અવસ્થાના ધર્મોથી રહિત હોય છે તે જીવન્મુક્ત છે. એવા લક્ષણનો તત્ત્વાર્થ જાણવા વિચારવું કે જીવન્મુક્ત પુરુષ સદા જાગે છે જાગ્રત અવસ્થામાં સામાન્ય અજ્ઞાની વ્યક્તિને ઈન્દ્રિયોના વિષયમાં આસક્તિ ઉપજે છે તેવી આસક્તિ ઉત્પન્ન થવી તે જાગ્રત અવસ્થાનો ધર્મ છે. તદુપરાંત દેશ્યપ્રપંચમાં બંધાયેલા સૌ અજ્ઞાનીઓ પોતાની દેહાદિ ઉપાધિ સાથે તાદાત્મ્ય કરીને જ કર્મો કરે છે અને કર્મના સુખ-દુઃખરૂપી ફળ ભોગવી પોતાને કર્તા કે ભોક્તા માને છે. આમ, મોટાભાગના લોકો વિષયાસક્તિમાં, દેહાદિના તાદાત્મ્યમાં, કર્તા અને ભોક્તાભાવના ધર્મોથી બંધાઈને જાગ્રત અવસ્થામાં જાગે છે. જ્યારે જીવન્મુક્ત પુરુષ જાગ્રત અવસ્થામાં જાગતો હોવા છતાં દેહાદિના તાદાત્મ્યથી, વિષયોની આસક્તિથી કે કર્તા-ભોક્તાભાવના ધર્મોથી બંધાતો નથી કે ન તો તેવા બંધનથી સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરનાર. માટે જ કહેવાયું છે કે જીવન્મુક્ત જાગે છે છતાં જાગ્રત અવસ્થાના ધર્મથી વંચિત હોય છે. “જાગર્તિ યો જાગ્રદ્ધર્મવર્જિતઃ । ”

જીવન્મુક્તની સ્તુતિ અર્થે તેનું અન્ય લક્ષણ દર્શાવતાં અત્રે જણાવ્યું છે કે “બોધો નિર્વાસનો યસ્ય ” “ જેનું જ્ઞાન વાસનામુક્ત હોય ” તેને જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. અર્થાત્ પોતાના હૃદયમાં જેણે જ્ઞાનાગ્નિ પ્રગટાવી હૃદયગ્રંથિને બાળી મૂકી છે તેનામાં વાસના હોવાની સંભાવના હોતી નથી.

હૃદયગ્રંથિ એટલે જ અવિદ્યા, કામ અને કર્મની ત્રિપુટી. આવી ત્રિપુટીના અભાવમાં જીવન્મુક્તને ન હોય વાસના કે વાસનાના સ્થૂળ કે ઘનસ્વરૂપ જેવું કર્મ. તે જ ન્યાયે જે વાસનાથી છૂટ્યો છે તે સંસારથી અને પુનર્જન્મથી પણ છૂટેલો હોય છે. માટે જ તેને જીવન્મુક્ત કહી અત્રે તેની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

શાન્તસંસારકલનઃ કલાવાનપિ નિષ્કલઃ ।

યઃ સચિત્તોઽપિ નિશ્ચિન્તઃ સ જીવન્મુક્ત ઇષ્યતે ॥૪૩૧॥

યઃ શાન્તસંસારકલનઃ = જેની સંસારવાસના શમી ગઈ હોય,
 કલાવાન્ અપિ નિષ્કલઃ = કલાવાન હોવા છતાં નિષ્કલ છે.
 સચિત્તઃ અપિ નિશ્ચિન્તઃ = ચિત્તવાળો હોવા છતાં નિશ્ચિન્ત છે,
 સઃ જીવન્મુક્તઃ ઇષ્યતે = એ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જીવન્મુક્તની સ્તુતિ અને લક્ષણ સંદર્ભે શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિમાં દર્શાવ્યું છે કે જેની સંસારવાસના શમી ગઈ હોય તથા જે “કલાવાન્ અપિ નિષ્કલઃ ।” “જે કળાવાળો હોવા છતાં નિષ્કલ છે.” તે જીવન્મુક્ત છે. અર્થાત્ અત્રે કળાવાન અને નિષ્કલ જેવો વિરોધાભાસ વ્યક્ત કરી દર્શાવ્યું છે કે જીવન્મુક્ત સામાન્ય સંસારી જેમ જીવનવ્યવહારમાં હોવા છતાં વ્યાવહારિક સત્યમાં જીવતો નથી, વિકારી જેવો કળાવાન દેખાતો હોવા છતાં નિષ્કલ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિથી અસંગ એવો અર્થ લેતાં, જીવન્મુક્ત ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિવાળો દેખાતો હોવા છતાં ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિથી અસંગ છે. દા.ત. તે આંખથી જોતો, કાનથી સાંભળતો, ત્વચાથી સ્પર્શ કરતો, રસનાથી સ્વાદ લેતો હોય છતાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં નથી તો આસક્ત થતો કે નથી વિષયબંધનમાં બદ્ધ થતો. માટે જ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિવાળો કળાવાન હોવા છતાં તેવી પ્રવૃત્તિઓથી અસંગ અને નિષ્કલ કહેવાયો છે. તદુપરાંત ‘કલાવાન્ અપિ નિષ્કલઃ’ નો શાસ્ત્રીય અર્થ લેતાં એવું પણ વિચારવું પડે કે જે પ્રાણ, શ્રદ્ધા આદિ ષોડશકળાથી સંપન્ન છે તે કળાવાન છે અને તેથી અસંગ છે, નિષ્કલ છે.

જીવન્મુક્ત ચિત્તવાળો હોવા છતાં નિશ્ચિંત હોય છે. આવા લક્ષણથી જીવન્મુક્તના સ્તુત્યાકાશમાં જાણે અનંત તારલાઓ જેમ પ્રશંસાઓનો મેળો ભરાયો હોય અને નક્ષત્રોની ઉમટી પડેલી મેઢની જાણે તેની ખ્યાતિના ગાન ગાતી હોય તેવું વાતાવરણ નજરે પડે છે. જીવન્મુક્તને ચિત્ત નથી તેવું નથી અને ચિત્ત છે તેવું કહેવાનું દુઃસાહસ પણ કરી શકાય તેમ નથી. કારણ કે જીવન્મુક્તને ચિત્ત છે તો તે ચૈતન્યથી જુદું નથી અને જો તેનું ચિત્ત ચૈતન્યમય થયું હોય તો બ્રહ્મીભૂત થયેલો જીવન્મુક્ત અભયતાને પ્રાપ્ત છે. આમ, જે અભયતાને વરેલો હોય તેને ચિંતા શેની? વિષય કે અવિષયનું ચિંતન ક્યાં? અને ચિત્ત જો ચૈતન્ય બની બ્રહ્મચૈતન્યમાં તદ્રૂપ થયેલું હોય તો બ્રહ્મથી ભિન્ન અનાત્મવસ્તુનું કે ભૌતિક પદાર્થોનું તેને દ્વૈતદર્શન કેવું? જો દ્વૈતદર્શન નથી તો તેની પ્રાપ્તિની ચિંતા ક્યાં? જો દ્વૈત વિષયસમૂહનું વળગણ નથી, તો તેના ત્યાગ માટે પણ તેને ચિંતા સંભવી શકે નહીં. આમ, જીવન્મુક્ત નચિંત છે, નિશ્ચિંત છે અને છતાં બ્રહ્મમાં તદ્રૂપ થયેલા ચિત્તવાળો છે એવું કહેવામાં લેશમાત્ર અતિશયોક્તિ નથી. માટે જ આચાર્યશ્રીએ જીવન્મુક્તની ખ્યાતિમાં વિખ્યાત વિલક્ષણ લક્ષણોની ખાણને ખુલ્લી કરી મુમુક્ષુના લાભાર્થે સ્તુતિપ્રસાદની ખુલ્લા હૃદયે લહાણી કરી હોય તેવું ભાસે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

વર્તમાનેऽપિ દેહેઽસ્મિન્ છાયાવદનુવર્તિનિ ।

અહંતામમતાભાવો જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥૪૩૨॥

છાયાવત્ અનુવર્તિનિ	= છાયાની જેમ પોતાને અનુસરતું
અસ્મિન્ દેહે વર્તમાને અપિ	= આ શરીર હયાત હોવા છતાં
અહંતા-મમતા-અભાવઃ	= જેને એના પર 'હું અને મારું' એવી અહં તથા મમત્વભાવના ન હોવી એ
જીવન્મુક્તસ્ય	= જીવન્મુક્તનું
લક્ષણમ્	= લક્ષણ છે.

શરીરની હયાતિ હોવા છતાં શરીર ઉપર અહંભાવ કે મમભાવ ન હોવો અને શરીરને પોતાના પડછાયાની જેમ અનુસરતું જાણવું તે જીવન્મુક્તનું લક્ષણ છે.

જેમ દેહનો પડછાયો મૂંગે મોઢે પ્રતિક્રિયા વિના દેહને અનુસરે છે, દેહ ઊભો રહેતા છાયા સ્થગિત થાય છે અને દેહનું ચલન થવાથી તેની ક્રિયા જોવા મળે છે. દેહ કદી છાયાને અનુસરતો નથી અને છાયાથી લેશમાત્ર પ્રભાવિત થતો નથી. રસ્તે ચાલતાં એવું બની શકે કે પડછાયો ગટરમાં, કાદવમાં, કીચડમાં પડતો દેખાય છતાં શરીરને ગંદકીના કોઈ ડાઘ હોતા નથી. તે જ પ્રમાણે જીવન્મુક્ત શરીરને પોતાનો પડછાયો ગણે છે. માટે જ શરીરના કાર્યથી ન તો ક્રિયાશીલ થાય છે, શરીરના દર્દથી ન તો દુઃખી થાય છે, દેહના અલંકારોથી ન તો અલંકૃત થાય છે કે દેહની નગ્નાવસ્થામાં ન તો જીવન્મુક્ત દિગંબર બને છે. તદુપરાંત દેહને રંગ, રાગ, ભોગ કે વિલાસના કીચડમાં પડતા જુએ છે છતાં પણ દેહની તેવી ભોગક્રિયાથી જીવન્મુક્તની આત્મદશાનો ભંગ થતો નથી કે તેની વિલાસી વર્તણૂકનો કીચડ પણ તેને ચોંટતો નથી. કારણ કે તે સ્પષ્ટ માને છે કે ન તો હું દેહ છું કે દેહ મારો છે. તેથી દેહ આજે જ પતન પામે કે વર્ષો સુધી જીવતો રહે, તેમાં મારે નિઃસંદેહ લેવા દેવા નથી. આવી શરીર સાથેની નિઃસ્પૃહ ભાવના જ જીવન્મુક્તનું અનોખું, આગવું, અપ્રતીમ લક્ષણ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અતીતાનનુસંધાનં ભવિષ્યદવિચારણમ્ ।

ઔદાસીન્યમપિ પ્રાપ્તે જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥૪૩૩॥

અતીત-અનનુસંધાનમ્	= ભૂતકાળનું સ્મરણ ન કરવું
ભવિષ્યત્ અવિચારણમ્	= ભવિષ્યનો વિચાર ન કરવો
પ્રાપ્તે અપિ ઔદાસીન્યમ્	= વર્તમાન (પ્રાપ્તિ) પ્રત્યે ઉદાસીનતા
જીવન્મુક્તસ્ય	= જીવન્મુક્તનું
લક્ષણમ્	= લક્ષણ છે.

ભૂતકાળનું અનુસ્મરણ ન કરવું, ભવિષ્યનો વિચાર ન કરવો તથા વર્તમાનની પ્રાપ્તિ પ્રત્યે ઉદાસીનતા દાખવવી, એ જીવન્મુક્તનું લક્ષણ છે. ભૂતકાળના મધુર સ્વપ્નોનું સ્મરણ કરી વર્તમાનની પ્રતિકૂળતાને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ મનુષ્ય માત્રની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ છે અને તે જ પ્રમાણે જીવનના શેષ સમયમાં મનુષ્ય, ભવિષ્યના વિચારો કે ચિંતામાં ડૂબેલો જોવા મળે છે. આમ, મનુષ્ય જન્મનો મોટા ભાગનો સમય ભૂતનાં સ્મરણમાં કે ભાવિની ચિંતામાં ચાલ્યો જાય છે. જ્યારે થોડો સમય, જે વર્તમાનની વાસ્તવિકતાઓ સમજવા ઉપલબ્ધ રહે છે તેમાં પ્રારબ્ધગત જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે તે તરફ પ્રતિક્રિયા કરવામાં, તેના રોદણાં રોવામાં અને તેની અભિવ્યક્તિમાં મનુષ્ય વેડફી નાંખે છે. આમ, ન તો સામાન્ય મનુષ્ય ભૂતકાળનો સદુપયોગ કરી શકે છે, ન તો મોક્ષાર્થે ભાવિની યોજના ઘડવામાં વર્તમાન વિતાવી શકે છે અગર ન તો ઈશ્વરદત્ત વર્તમાનને સુખચેત્થી ભોગવી પણ શકે છે. જ્યારે જીવન્મુક્તને નથી ભૂતકાળનું અનુસ્મરણ કે નથી ભવિષ્યની ચિંતા. તે તો શરીર પ્રારબ્ધને સોંપી, શરીરના ભાવિનો વિચાર ભૂલી ચૂક્યો છે અને શરીરના વીતેલા કાળની તો જીવન્મુક્તને પરવા જ નથી. કારણ કે પોતે તો કાળથી મુક્ત છે અને દેહ જ કાળના બંધનમાં છે, તો ક્યા હેતુથી જીવન્મુક્ત ભૂત કે ભાવિનો પાલવ પકડે કે છોડે ફાડે. તે જ ન્યાયે શરીરને તેના કર્મ પ્રમાણે પ્રારબ્ધગત જે કંઈ પ્રાપ્તિ કે અપ્રાપ્તિ વર્તમાનમાં થાય છે, તે તરફ જીવન્મુક્તને ઉદાસીન કે ઉપેક્ષાવૃત્તિ હોય છે. આમ, જીવન્મુક્ત પોતાને કાળનો પણ કાળ, કાળની પેલે પાર તથા કાળનો પણ કોળિયો કરનાર જાણી ભૂત, ભાવિ અને વર્તમાનની સારી-નરસી, સંજોગશૂંખલાથી મુક્ત થાય છે અને પોતાના અકાળ સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થઈ અલૌકિક મસ્તીમાં ઉદાસીનવૃત્તિથી વિહાર કર્યા કરે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ગુણદોષવિશિષ્ટેઽસ્મિન્ સ્વભાવેન વિલક્ષણે ।

સર્વત્ર સમદર્શિત્વં જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥૪૩૪॥

સ્વભાવેન વિલક્ષણે	= સ્વભાવથી વિલક્ષણ
ગુણદોષવિશિષ્ટે	= (અને) ગુણદોષ સભર (હોવા છતાં)
અસ્મિન્	= આ(સંસાર)માં
સર્વત્ર	= સર્વત્ર (સૌ ઉપર)
સમદર્શિત્વમ્	= સમાન દૃષ્ટિ રાખવી
જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્	= એ જીવન્મુક્તનું લક્ષણ છે.

આ સંસારમાં ભૂતમાત્ર સ્વભાવથી વિલક્ષણ અને સત્ત્વ, રજસ, તમસ જેવા ગુણદોષસભર હોવાથી અન્યોન્યથી જુદાં જુદાં હોવા છતાં તે સૌ ઉપર સમત્વદૃષ્ટિ રાખવી એ જીવન્મુક્તનું અનુપમ લક્ષણ છે.

જીવન્મુક્ત પુરુષ સર્વાત્મદર્શી હોય છે, તેથી તે કોઈના દેહાદિ ધર્મો ઉપર ધ્યાન આપતો નથી અને માટે જ જાતિ, કૂળ, ગોત્ર, નામ-રૂપ આદિ વ્યક્તિગત ભિન્નતાઓ તરફ તે ઉદાસીન કે ઉપેક્ષાવૃત્તિવાળો હોય છે. તેથી સંસારના જીવોમાં તેને ન તો ઈષ્ટ-અનિષ્ટનો ભાવ હોય છે, ન તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર કે વૈશ્ય જેવા ઊંચ-નીચના ભેદ હોય છે અને તે જ ન્યાયે તે સ્ત્રી-પુરુષના તફાવતો તરફ પણ આંખ આડા કાન કરે છે. અર્થાત્ સંસારની વિભિન્નતાઓ કે વૈવિધ્યને જોવા છતાં તે તરફ અંધ બને છે કારણ કે અનેકતા, ભેદ, જુદાઈ અને દ્વૈત જ દુઃખનું કારણ છે તેવું સમજી દ્વૈતદૃષ્ટિનો અને દેશ્યપ્રપંચનો તે પોતાની સમત્વદૃષ્ટિમાં લય કરે છે. આમ, વૈવિધ્યમાં એકત્વનું દર્શન કરવાની અને સંસારની વિચિત્રતાઓ અને વિષમતાઓમાં સમાનદૃષ્ટિ રાખવાની અનોખી કળા જીવન્મુક્તને હસ્તગત છે. પરંતુ તેથી કંઈ એકત્વમાં વૈવિધ્યનું દર્શન કરવાની કળા તે ખોઈ બેઠો નથી, કારણ કે સમગ્ર દેશ્યપ્રપંચનું, અસંખ્ય વિચિત્રતાઓનું, અસીમ વિષમતાઓનું અધિષ્ઠાન તો એકમાત્ર પરબ્રહ્મ છે અને તે પરબ્રહ્મ હું પોતે જ છું એવા નિર્વિવાદ સત્ય સાથે સાક્ષાત્કાર કરનારો જીવન્મુક્ત ઐક્યમાં વૈવિધ્યનું દર્શન પણ કરી શકે છે. આવી, સર્વમાં સર્વકાળે સર્વત્ર સમત્વદૃષ્ટિ જ જીવન્મુક્તનું અલૌકિક આભૂષણ છે.

(૯૬-અનુષ્ટુપ)

ઇષ્ટાનિષ્ટાર્થસંપ્રાપ્તૌ સમદર્શિતયાઽઽત્મનિ ।

ઉભયત્રાવિકારિત્વં જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥૪૩૬॥

ઇષ્ટ-અનિષ્ટાર્થસંપ્રાપ્તૌ	= ઇષ્ટ-અનિષ્ટની (પ્રારબ્ધગત) પ્રાપ્તિમાં
આત્મનિ	= મનમાં (હર્ષ-શોક જેવા)
અવિકારિત્વમ્	= વિકારો ન થાય (પરંતુ)
સમદર્શિતયા ઉભયત્ર	= તેવા બંનેમાં સમત્વદૃષ્ટિ હોવી
જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્	= તે જીવન્મુક્તનું લક્ષણ છે.

ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ, સારા કે નરસા ગમે તેવા પદાર્થો કે પરિસ્થિતિ પ્રારબ્ધગત પ્રાપ્ત થાય, છતાં મનમાં હર્ષ કે શોક જેવા વિકારો તો ન થાય, પરંતુ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ જેવું જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય તેમાં સમત્વ દૃષ્ટિ રાખવી અર્થાત્ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિમાં ન તો હર્ષ અનુભવવો કે અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં ન દુઃખી થવું તથા બંને વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં મનનું સમતુલન જાળવી રાખવું કે માનસિક પ્રતિક્રિયાથી અસંગ રહેવું એ જીવન્મુક્તનું લક્ષણ છે.

મનુષ્ય મોટાભાગે પ્રતિક્રિયામાં જીવન જીવતો હોય છે. માટે જ સંજોગો ઉપર વિજય મળવાથી કે લાભ થવાથી તેનું મન હર્ષોન્માદમાં નાચે છે અગર પરાજયમાં કે નુકશાન થાય ત્યારે દુઃખના દરિયામાં ડૂબી જાય છે અને તે જ મન પોતાની સ્તુતિ, વખાણ કે પ્રશંસાના સમયે સ્વયં જાતે જ વિજયમાળા પહેરી ગદ્ગદિત થાય છે. જ્યારે નિંદા કે અપમાનના સમયે હીનતા કે તિરસ્કારનો ભાવ અનુભવી હતાશા, નિરાશા કે ભગ્નાશામાં ડૂબે છે. જ્યારે જીવન્મુક્ત પુરુષ આવા વિપરીત પ્રસંગોમાં પણ પોતાની નિજાનંદી મસ્તીમાંથી લેશમાત્ર પણ ચલિત થતો નથી અને પોતાની સમત્વ દૃષ્ટિ અને જીવન્મુક્ત દશાને નિર્વિકાર રાખી નિર્દ્વંદ્વ થઈ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ જેવા દ્વંદ્વને પરાજિત કરે છે. તે જ જીવન્મુક્તનું દિવ્ય લક્ષણ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

બ્રહ્માનન્દરસાસ્વાદાસક્તચિત્તાતયા યતેઃ ।

અન્તર્બહિરવિજ્ઞાનં જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥૪૩૬॥

બ્રહ્માનન્દરસાસ્વાદ-આસક્ત-ચિત્તાતયા = બ્રહ્માનંદરસના આસ્વાદનમાં
લીન થયેલા ચિત્તાતથી

અન્તઃ-બહિઃ-અવિજ્ઞાનમ્ = અંદર અને બહારના પદાર્થોનું
જ્ઞાન ન થવું તે

જીવન્મુક્તસ્ય યતેઃ લક્ષણમ્ = જીવન્મુક્ત સંન્યાસીનું લક્ષણ છે.

બ્રહ્માનંદનો આસ્વાદ લેવામાં આસક્ત થયેલા યતિના ચિત્તને
અંદર કે બહારની કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન ન થવું તે જીવન્મુક્તનું લક્ષણ છે.
જીવન્મુક્ત પુરુષને અભેદદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત હોવાથી અંદર અને બહાર જેવું અથવા
સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ જેવું સાપેક્ષત્વ જણાતું નથી. તે તો પોતાના અખંડ નિરપેક્ષ
આત્મતત્ત્વમાં નિમગ્ન છે અને ભેદદર્શી ચિત્તનો તેણે આત્મામાં આત્યંતિક
લય કર્યો છે. તેથી અંદર-બહાર, આગળ-પાછળ, ઉપર-નીચે કે આજુ-બાજુ
પોતાનાથી અન્ય કંઈ છે તેવી ભ્રાંતિથી મુક્ત હોવાને કારણે જ તેને જીવન્મુક્ત
કહેવાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

દેહેન્દ્રિયાદૌ કર્તવ્યે મમાહંકારવર્જિતઃ ।

ઔદાસીન્યેન યસ્તિષ્ઠેત્ સ જીવન્મુક્ત ઇષ્યતે ॥૪૩૭॥

દેહેન્દ્રિયાદૌ = દેહ-ઇન્દ્રિયો વગેરેમાં

કર્તવ્યે = કર્તવ્યમાં

મમાહંકાર વર્જિતઃ = મમતા અને અહંકાર વિનાનો થઈને

ઔદાસીન્યેન યઃ તિષ્ઠેત્ = ઉદાસીનભાવે જે રહે છે.

સઃ જીવન્મુક્તઃ ઇષ્યતે = તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

દેહ, ઈન્દ્રિયો અને કર્તવ્યકર્મમાં મમત્વાવ અને અહંકારથી મુક્ત થવું અને અહંકાર તથા મમત્વ પ્રત્યે ઉદાસીનભાવે રહેવું એ જીવન્મુક્તનું લક્ષણ છે. દેહ, ઈન્દ્રિય, કર્મ અને તેના ફળમાં તથા શરીર પ્રત્યેની પોતાની ફરજમાં તાદાત્મ્ય ન કરવું અને દેહાદિ દ્વારા થતાં કર્મમાં, તે દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલાં ફળમાં પણ મમત્વનો ત્યાગ કરવો તથા અંતે 'હું મમત્વનો ત્યાગી છું', તેવા અહંકારને પણ ત્યજવો તે જ જીવન્મુક્તનું સૌ કોઈને આકર્ષે તેવું લક્ષણ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

વિજ્ઞાત આત્મનો यस્ય બ્રહ્મભાવઃ શ્રુતેર્બલાત્ ।

ભવબન્ધવિનિર્મુક્તઃ સ જીવન્મુક્તલક્ષણઃ ॥૪૩૮॥

યસ્ય = જેને
શ્રુતેઃ બલાત્ = શ્રુતિજન્ય જ્ઞાનના બળે
આત્મનઃ = સ્વયંનો
બ્રહ્મભાવઃ વિજ્ઞાતઃ = બ્રહ્મભાવ જણાયો છે
ભવબન્ધવિનિર્મુક્તઃ = (અને) જે સંસારરૂપ બંધનમાંથી છૂટી ગયો છે.
સઃ જીવન્મુક્તલક્ષણઃ = તે (વાસ્તવમાં) જીવન્મુક્તના લક્ષણવાળો છે.

જેને શ્રુતિજન્ય જ્ઞાનના બળે સ્વયંનો બ્રહ્મભાવ જણાયો છે અને જે સંસારબંધનથી છૂટી ગયો છે, તે જ વાસ્તવમાં જીવન્મુક્તના લક્ષણવાળો છે.

પોતાને બ્રહ્મસ્વરૂપે જાણી જે સ્વયં બ્રહ્મીભૂત થઈ ચૂક્યો છે, તેને પોતાની બ્રાહ્મી દૃષ્ટિમાં કેવો સંસાર અને કેવું બંધન? જેને પોતાના બ્રહ્મભાવમાં દ્વંદ્વ દેશ્ય નથી, તેને કોણ બદ્ધ કે કોણ મુક્ત? પોતાની બ્રાહ્મીસ્થિતિમાં દેશ-કાળ અને વસ્તુનો પરિચ્છેદ, મર્યાદા કે સીમા નથી તો કેવું બંધન દેશ, કાળ કે વસ્તુગત ભેદનું? આમ, સર્વ પ્રકારના બંધનોથી જીવતાં જ છૂટેલો હોવાને લીધે તેવો પુરુષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

દેહેન્દ્રિયેષ્વહંભાવ ઇદંભાવસ્તદન્યકૈ ।

યસ્ય નો ભવતઃ ક્વાપિ સ જીવન્મુક્ત ઇષ્યતે ॥૪૩૬॥

યસ્ય દેહ-ઇન્દ્રિયેષુ = જેને દેહ તથા ઇન્દ્રિયો ઉપર
 અહંભાવઃ = 'હું'પણું
 તદન્યકૈ = (અને) તેથી અન્ય કોઈ પણ વસ્તુમાં
 ક્વ અપિ = ક્યારેય પણ
 ઇદંભાવઃ નો ભવતઃ = 'આ'પણું હોતું નથી
 સઃ જીવન્મુક્તઃ ઇષ્યતે = તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જેને દેહ તથા ઇન્દ્રિયો ઉપર અહંભાવ હોતો નથી અને દેહાદિથી અતિરિક્ત અન્ય કોઈ પણ વસ્તુમાં ક્યારેય 'ઇદં'ભાવ અર્થાત્ 'આ'પણું હોતું નથી, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જગતના પદાર્થોમાં 'ઇદં'ભાવ ન હોવો, તેવું જીવન્મુક્તનું લક્ષણ સૂચવે છે કે જીવન્મુક્તને કંઈ પણ નાશવાન જણાતું નથી. જગતના તમામ નાશવાન, જડ, જન્મેલા, ક્ષેત્રવર્ગના, જ્ઞેયવર્ગના કે દેશ્યવર્ગના પદાર્થો માટે સંસ્કૃતમાં 'ઇદં' જેવું સર્વનામ વપરાય છે, જ્યારે ગુજરાતીમાં 'આ' હિન્દીમાં 'યહ' તથા અંગ્રેજીમાં 'THIS' એવો શબ્દ પ્રયોગ જોવા મળે છે. જ્યારે શાસ્ત્રગત શિક્ષણપ્રણાલિકામાં આત્મા માટે 'અહં' એવું સર્વનામ વપરાય છે. અત્રે સૂચવેલું છે કે જીવન્મુક્તને 'ઇદં'ભાવ હોતો નથી, તેનો તત્ત્વાર્થ એવો છે કે તેને કંઈ જ દેશ્યસ્વરૂપે નાશવાન દેખાતું નથી. જે જે દેશ્ય છે તે નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું છે, 'દૃષ્ટઃ નષ્ટઃ સ્વભાવઃ' જીવન્મુક્તને તો સર્વાત્મદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત હોવાને લીધે સર્વમાં બ્રહ્મદર્શન જ થયા કરે છે. બ્રહ્મદર્શન જ તેનું મુખ્ય લક્ષણ છે તેથી તે બ્રહ્મથી ભિન્ન કંઈ જ જોતો નથી. તેથી જીવન્મુક્તમાં 'ઇદં' દૃષ્ટિનો કે 'આ, આ' એવી વૃત્તિનો સંભવ હોતો નથી. 'ઇદં'વૃત્તિ કે દૃષ્ટિમાં જ અનેકતા, ભેદ, વિકારો અને નાશ જણાય છે. જ્ઞાની તો ભેદદૃષ્ટિથી કે ઇદંવૃત્તિથી અસંગ હોવાને લીધે, તેનામાં ઇદંવૃત્તિ કે 'આ'પણું હોતું નથી, તે ઇષ્ટ જ છે અને

જીવન્મુક્ત સંદર્ભે તેવું શિષ્ટ જ આલેખાવું જોઈએ. માટે જ જીવન્મુક્તની સ્તુતિ અર્થે જણાવાયું છે કે જીવન્મુક્ત પુરુષ ‘ઇદં’ જેવી જડવૃત્તિઓનો દેષ્ટા નથી, પરંતુ સમગ્ર જડ જગતને ચૈતન્યમય જાણી ચૈતન્યરૂપે જ તેનું દર્શન કરે છે.

“જહં પશ્યતિ નો યસ્તુ જગત્પશ્યતિ ચિન્મયમ્ ।”

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ન પ્રત્યગ્બ્રહ્મણોર્ભેદં કદાપિ બ્રહ્મસર્ગયોઃ ।

પ્રજ્ઞયા યો વિજાનાતિ સ જીવન્મુક્ત ઇષ્યતે ॥૪૪૦॥

યઃ પ્રત્યક્-બ્રહ્મણોઃ = જે પોતાના આત્મામાં અને બ્રહ્મમાં

બ્રહ્મસર્ગયોઃ = (તેમજ) બ્રહ્મમાં અને સંસારમાં

પ્રજ્ઞયા = વિવેકી બુદ્ધિથી

કદા અપિ = ક્યારેય પણ

ન વિજાનાતિ ભેદમ્ = ભેદ સમજતો નથી.

સઃ જીવન્મુક્તઃ ઇષ્યતે = તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જે પોતાના જીવાત્મા અને બ્રહ્મમાં તથા બ્રહ્મ અને સંસારમાં વિવેકબુદ્ધિ દ્વારા કોઈ પણ જાતનો ભેદ જોતો કે જાણતો નથી, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જીવન્મુક્તિને જીવ, જગત અને બ્રહ્મ જેવા ભેદ જણાતા નથી કારણ કે તે ઉપાધિને દૂર કરી સર્વમાં નિરુપાધિક બ્રહ્મરૂપી અધિષ્ઠાનનું જ દર્શન કરે છે. માટે ઉપાધિભેદને સત્ય જાણતો નથી અને તેવા કાલ્પનિક ભેદમાં પોતે આસક્ત પણ થતો નથી. માત્ર અજ્ઞાની જ ભેદનું દર્શન કરી જાતે જ મૃત્યુના મુખમાં પ્રવેશે છે. પરંતુ જીવન્મુક્ત ઉપાધિ અને તાદાત્મ્યબંધનથી છૂટેલો હોવાને કારણે જ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સાધુભિઃ પૂજ્યમાનેઽસ્મિન્પીડ્યમાનેઽપિ દુર્જનૈઃ ।

સમભાવો ભવેદ્વસ્ય સ જીવન્મુક્ત ઉચ્યતે ॥૪૪૧॥

સાધુભિઃ પૂજ્યમાને = સજ્જનો વડે પૂજાવાથી (અને)
 દુર્જનૈઃ પીડ્યમાને અપિ = દુર્જનો વડે પીડાવાથી પણ
 યસ્ય અસ્મિન્ = જેનો આમાં (આવી પરિસ્થિતિમાં)
 સમભાવઃ ભવેત્ = સમભાવ (ટકી) રહે
 સઃ જીવન્મુક્તઃ ઉચ્યતે = તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

સાધુસજ્જનો વડે પૂજાવાથી કે દુર્જનો વડે પીડાવાથી પણ સ્તુતિ અને નિંદા જેવી પરિસ્થિતિમાં જેનો સમભાવ ટકી રહે છે તેવો પુરુષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જે દુઃખી ન થાય અને અનુકૂળ સંજોગોમાં જે હર્ષ ન અનુભવે પરંતુ બન્ને વિપરીત સંજોગોમાં જેના આત્મભાવમાં કોઈ ફરક ન પડે અર્થાત્ જે પોતાની બ્રાહ્મીસ્થિતિથી ચ્યૂત ન થાય અને અવિચળરૂપે પોતાની સ્થિતિમાં ટકી રહે, તે સ્થિતપ્રજ્ઞાવાળો સર્વસ્થળે સર્વલોકમાં સન્માનને પાત્ર હોય છે. માટે જ તેવા માનનીય જીવન્મુક્તની મુક્ત કંઠે સ્તુતિ કરતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને પણ કહેવું પડ્યું કે “જે અનુકૂળ, શુભ કે સન્માન જેવા પ્રસંગોની પ્રાપ્તિમાં હર્ષ અનુભવતો નથી અને તેવા સંજોગોની અપેક્ષા પણ રાખતો નથી તથા અશુભ પ્રસંગો, અનિષ્ટ, પ્રતિકૂળ સંજોગો અગર નિંદા કે પીડા જેવી પરિસ્થિતિનો દ્વેષ પણ કરતો નથી અને તેવી સૌ પરિસ્થિતિમાં શોક પણ અનુભવતો નથી, તેવો શુભ કે અશુભનો, ઈષ્ટ કે અનિષ્ટનો ત્યાગ કરનારો ભક્ત મને પ્રિય છે, મારો વહાલો છે.”

“યો ન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાઙ્ક્ષતિ ।

શુભાશુભપરિત્યાગી ભક્તિમાન્યઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ” [ભ.ગીતા-૧૨/૧૭]

“તુલ્યનિંદાસ્તુતિર્મૌની . . . ભક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ॥”

“નિંદા અને સ્તુતિને સમભાવે જોનારો મનનશીલ ભક્તપુરુષ મને પ્રિય છે.” આમ, જે ભક્ત પ્રભુને પ્યારો છે, સમત્વદૃષ્ટિમાં સૌથી ન્યારો છે, તેવો જ્ઞાનીભક્ત જીવન્મુક્તોમાં સૌથી સવાયો કહેવાયો છે.

જીવન્મુક્તને દુર્જનો દંડે કે સજ્જનો પૂજે, તેને માટે પુષ્પનો

હાર કે જૂતાનો માર, સ્તુતિના સોહામણા શબ્દો કે ગાળોનો વરસાદ, અત્તરગુલાલનો અભિષેક કે કાદવ-કીચડનો લેપ, સત્કાર કે તિરસ્કાર, સર્વ કંઈ સમાન છે. તેના સંતૃપ્ત હૃદયસાગરમાં રંગ, રાગ કે ભોગની સરિતાઓ ઘોડાપૂર સાથે આવે છતાં સાગરની જેમ ન તો તેના આનંદમાં ભરતી આવે છે કે ઉમંગની છોળો ઉછાળા મારે છે કે ન તો તેના નિર્જન એકાન્તવાસમાં રંગ-રાગ, ભોગ કે સ્તુતિ-નિંદાનો અભાવ જણાતા તેની નિજાનંદી મસ્તીમાં ઓટ આવે છે. તે તો હર હાલમાં સાગરની જેમ પોતાની પરિપૂર્ણતા સમત્વરૂપે સુરક્ષિત રાખે છે અને વિપરીત સંજોગોમાં પણ પોતાના સમત્વ સ્વભાવનું ન તો ઉલ્લંઘન કરે છે કે ન તો મર્યાદા ઓળંગી પોતાના તટસ્થ સ્વભાવથી ચ્યૂત થઈ વૃદ્ધિ કે ક્ષયને પામે છે. જીવન્મુક્તના ચૈતન્યાકાશમાં નથી અમાસનું અંધારું, નથી પૂર્ણિમાનું અમરત વરસાવતું ઝળહળતું અજવાળું, નથી સુખનો શુકલપક્ષ કે નથી દુઃખનો કૃષ્ણપક્ષ, નથી પક્ષાપક્ષોની વાડબંધી કે મતમતાંતરોનો કોલાહલ, નથી દ્વંદ્વના યુગ્મ કે સાપેક્ષતાની સરહદો. માટે જ તેવો અનુપમેય જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

યન્ન પ્રવિષ્ટા વિષયાઃ પરેરિતાઃ

નદીપ્રવાહા ઇવ વારિરાશૌ ।

લિનન્તિ સન્માત્રતયા ન વિક્રિયા-

મુત્પાદયન્ત્યેષ યતિર્વિમુક્તઃ ॥૪૪૨॥

- વારિરાશૌ પ્રવિષ્ટાઃ = સમુદ્રમાં પ્રવેશેલા
 નદીપ્રવાહાઃ ઇવ = નદીના પ્રવાહોની જેમ
 યન્ન = જેમાં (જે જ્ઞાનીમાં)
 પરેરિતાઃ વિષયાઃ = બીજા દ્વારા પ્રેરાયેલા કે અપાયેલા વિષયો (ભોગો)
 વિક્રિયાં ન ઉત્પાદયન્તિ = વિકારને ઉત્પન્ન કરતાં નથી. (પણ)
 સન્માત્રતયા લિનન્તિ = સતરૂપે જ, (બ્રહ્મરૂપે) જ લય પામે છે.
 એષઃ યતિઃ = આ (આવો) સંયમી પુરુષ

વિમુક્તઃ = વિશેષ પ્રકારે મુક્ત છે અર્થાત્ જીવન્મુક્ત છે.

જેવી રીતે સમુદ્રમાં પ્રવેશેલા નદીના પ્રવાહો તેમાં ભળીને તદ્રૂપ જ થઈ જાય છે અને સમુદ્ર પોતાનું સમત્વ જાળવી રાખે છે, તે કંઈ મર્યાદા મૂકી ચોમાસાની નદીઓના ભારે પૂરથી નથી તો ઊભરાઈ જઈ, મર્યાદા ઓળંગી જમીન કે કિનારાને પોતામાં સમાવી લેતો કે ન તો દુષ્કાળ સમયે નદીના પ્રવાહો જ્યારે ન આવે ત્યારે કિનારાથી હજારો માઈલ દૂર જઈ પોતાનું સ્થાન બદલતો. તાત્પર્યમાં ચોમાસામાં કે દુષ્કાળ સમયે નદીઓના પાણીમાં વધઘટ થવાથી સમુદ્ર નથી તો માઝા મૂકતો કે ન તો પોતાની અખંડ મર્યાદાને સુરક્ષિત સાચવી રાખતો જોવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે જે પુરુષના ચૈતન્યરૂપી આત્મસમુંદરમાં અન્ય દ્વારા અપાયેલા ભોગવિષયોની સરિતાઓ દોડતી આવે છતાં તેવી સરિતાઓ તેના સત્સ્વરૂપમાં, સત્રૂપે જ કે બ્રહ્મરૂપે જ લય પામી બ્રહ્મરૂપ બને છે. અર્થાત્ વિષયસરિતાઓ પણ તેના સત્સ્વરૂપમાં પ્રવેશી તદ્રૂપ બને છે અને માટે જ કોઈ પણ પ્રકારના હર્ષ કે શોક જેવા વિકારો પેદા થતાં નથી. એવા સંયમી સમત્વભાવવાળા યતિને વિશેષ પ્રકારે વિમુક્ત કહેવાયો છે. આવો વિમુક્ત પુરુષ જે વિષયભોગની ધસમસતી સરિતાઓને પોતાનામાં સમાવી લેવા છતાં છલકાતો નથી અને ભોગની સરિતાના અભાવમાં સૂકાતો કે કરમાતો નથી. કામનાની ભરતીથી તેના અતીન્દ્રિય સુખસાગરમાં નથી તો વૃદ્ધિ થતી કે કામના, વાસના કે વિષયોના ઝરણાં સૂકાતાં, ન તો તેના અક્ષય સુખમાં ઓટ આવતી. તે જ કારણે તેનું સુખ, તેનો વૈભવ, તેનો મહિમા અવિકારી છે અને તે જ કારણે તેવા સંયમી તથા સમત્વ-ભાવનાવાળા યતિને જીવન્મુક્ત કહેવામાં આવે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

વિજ્ઞાતબ્રહ્મતત્ત્વસ્ય યથાપૂર્વં ન સંસૃતિઃ ।

અસ્તિ ચૈન્ન સ વિજ્ઞાતબ્રહ્મભાવો બહિર્મુખઃ ॥૪૪૩॥

વિજ્ઞાતબ્રહ્મતત્ત્વસ્ય = જેણે બ્રહ્મતત્ત્વને યથાર્થ જાણ્યું છે, (તેને)

યથાપૂર્વં ન સંસૃતિઃ = પહેલાની જેમ સંસારીપણું રહેતું નથી.

ચેત્ અસ્તિ = જો રહે તો
 સઃ બહિર્મુખઃ = તે બહિર્મુખ છે
 વિજ્ઞાતબ્રહ્મભાવઃ ન = (તેણે) બ્રહ્મતત્ત્વ જાણ્યું નથી.

જેણે બ્રહ્મતત્ત્વને યથાર્થ રીતે જાણ્યું છે અર્થાત્ અભેદબ્રહ્મની અપરોક્ષાનુભૂતિ કરી છે અને દ્વૈતપ્રપંચનો, અધિષ્ઠાન બ્રહ્મના જ્ઞાનમાં આરોપરૂપે બાધ કર્યો છે, તેને અજ્ઞાનીના જેવું પૂર્વવત સંસારીપણું કદી રહેતું નથી. છતાં જો તેને પૂર્વવત સંસારદર્શન થાય છે તો સ્પષ્ટ સમજવું કે તે બહિર્મુખી પૂર્વવત સંસારી જ છે અને તેવા પુરુષે યથાર્થ રીતે પરબ્રહ્મની અભેદાનુભૂતિ કે અદ્વૈતાનુભૂતિ કરી જ નથી.

જેને બ્રહ્મતત્ત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું છે, તે બ્રહ્મથી જુદો કે વિલક્ષણ રહેતો નથી, પરંતુ સ્વયં બ્રહ્મ જ થઈ જાય છે અને તેથી તેની બ્રાહ્મીદૃષ્ટિમાં બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી તેને દૃશ્ય જીવ, જગત કે ઈશ્વર, પરંતુ સર્વ કાંઈ બ્રહ્મમય જ દેખાય છે. આમ વિચારતાં જેને જ્ઞાનમય દૃષ્ટિ ઉપલબ્ધ હોય તેને સંસાર ન દેખાય તેવું નથી પરંતુ સંસાર બ્રહ્મમય દેખાય છે. માટે જ અન્યત્ર આચાર્યશ્રીએ ઉપદેશ્યું છે કે

“દૃષ્ટિ જ્ઞાનમયીં કૃત્વા પશ્યેત્ બ્રહ્મમયં જગત્ ।” [અપરોક્ષાનુભૂતિ]

“જ્ઞાનમય દૃષ્ટિ કરી જગતને બ્રહ્મસ્વરૂપે જ જોવું કે જાણવું.” આમ, બ્રહ્મતત્ત્વનો જ્ઞાતા જો જ્ઞાનમય દૃષ્ટિ કરશે તો તેને સર્વ કાંઈ બ્રહ્મસ્વરૂપે જ જણાશે. કારણ કે બ્રહ્મ ‘સત્યં જ્ઞાનમનંતમ્’ કહેવાયું છે. આમ જ્ઞાનીની જ્ઞાનમય દૃષ્ટિમાં કે બ્રહ્મીભૂતની બ્રાહ્મીદૃષ્ટિમાં સર્વ કંઈ બ્રહ્મમય છે. જેણે સર્વાત્મદૃષ્ટિ કેળવી છે, તેને સર્વ કાંઈ આત્મમય દેખાય છે. જેની પાસે કારણદૃષ્ટિ કે ઈશ્વરદૃષ્ટિ છે, તેને સર્વ કાંઈ ઈશ્વરમય દેખાય છે, માયામય દૃષ્ટિવાળો સર્વ કાંઈ માયામય જુએ છે અને મિથ્યાના દૃષ્ટિકોણથી જોનારો સર્વ કાંઈ મિથ્યા જ જુએ છે. માત્ર વિષયોમાં આસક્ત ભેદદૃષ્ટિવાળો, અધ્યાસને વરેલો અજ્ઞાની જ પોતાની દ્વૈતદૃષ્ટિ દ્વારા સંસારના એક, અખંડ અધિષ્ઠાનને ન જાણતા સંસારનું જ દર્શન કર્યા કરે છે અને તેની સંસારીદૃષ્ટિ દ્વારા વારંવાર જન્મમૃત્યુના સંસારને જ

પામે છે. તેથી સ્પષ્ટ છે કે સંસારીદેહિવાળાને સંસારથી અન્ય કંઈ દેશ્ય નથી અને જ્ઞાનમય બ્રાહ્મીદેહિવાળાને સંસાર તો કોઈ પણ કાળે દેશ્ય થતો નથી પરંતુ નિરંતર બ્રહ્મદર્શન જ થયા કરે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

પ્રાચીનવાસનાવેગાદસૌ સંસરતીતિ ચેત્ ।

ન સદૈકત્વવિજ્ઞાનાન્મન્દીભવતિ વાસના ॥૪૪૪॥

પ્રાચીનવાસનાવેગાત્ = પૂર્વ (જન્મની) વાસનાના વેગથી
 અસૌ = આ (જ્ઞાની પુરુષ)
 સંસરતિ = સંસારમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.
 ઇતિ ચેત્ ન = જો એમ કહેતા હો તો તે યોગ્ય નથી.
 (કારણ કે)

સત્ એકત્વ વિજ્ઞાનાત્ = જીવ-બ્રહ્મનું ઐક્યજ્ઞાન જ સત્રૂપે જણાય છે.
 વાસના = (તેની) વાસના (બાધિત થવાથી)
 મન્દી ભવતિ = મંદ (નિષ્ક્રિય) થઈ જાય છે.

આત્મજ્ઞાની પુરુષ પૂર્વજન્મની વાસનાના વેગથી સંસારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એમ જો કોઈ કહે તો તે સત્ય નથી કારણ કે જીવ અને બ્રહ્મના ઐક્યજ્ઞાનથી તેને સત્બ્રહ્મતત્ત્વ સિવાય અન્ય કંઈ જ જણાતું નથી અને તેવા જ્ઞાનાગ્નિમાં વાસનાનો બાધ થાય છે તેથી વાસના મંદ કે નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે. અર્થાત્ જ્ઞાનકાળે વાસનાની સ્થિતિ શેકેલા બીજ જેવી થઈ જાય છે. કારણ કે જેમ શેકેલા બીજમાં પ્રજનનશક્તિ હોતી નથી અને તેથી તેવા બીજને અંકુર ફૂટતા નથી તેમ આત્મજ્ઞાનમાં બળેલી વાસનાને જ અત્રે મંદ વાસના કહી છે. અર્થાત્ તેવી વાસનામાં કર્મની પ્રસૂતિ કરાવવાની ન તો તાકાત હોય છે કે ન તેવા વાસનાબીજમાંથી કર્મના અંકુર ફૂટી શકે છે. તેથી જ્ઞાની પૂર્વજન્મની વાસનાથી કર્મ કરે છે, તેવું કહેવું સત્યથી વેગળું અને વાહિયાત છે. જેવી રીતે અગ્નિમાં બળેલી કાથીની દોરી રખ્યા થયેલી હોય છતાં તે વળ નથી મૂકતી અને દેખાવે તો દોરી જેવી જ હોય છે, છતાં બળેલી દોરીમાં

કોઈને બાંધવાનું કે બંધનમાં નાંખવાનું સામર્થ્ય નથી. તેવી જ રીતે જ્ઞાનીએ વાસનાને આત્મજ્ઞાનમાં બાળી મૂકેલી હોવાથી તેવી વાસનાને બાધિત વાસના કહેવાય છે, જે રૂપરંગે તો વાસના જ લાગે પરંતુ જ્ઞાનીને બંધનમાં નાંખવાનું ન તેની પાસે સામર્થ્ય છે કે ન તો જ્ઞાનીને તે કર્મના મહાસાગરમાં ડુબાડી શકે તેમ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અત્યન્તકામુકસ્યાપિ વૃત્તિઃ કુણ્ઠતિ માતરિ ।

તથૈવ બ્રહ્મણિ જ્ઞાતે પૂર્ણાનન્દે મનીષિણઃ ॥૪૪૫॥

અત્યન્તકામુકસ્ય અપિ = અત્યંત કામાસક્ત પુરુષની

વૃત્તિઃ માતરિ = કામવૃત્તિ (પોતાની) માતામાં

કુણ્ઠતિ . = (વિષયભોગ માટેની ભોગેચ્છા) કુંઠિત થઈ જાય છે.

તથા એવ પૂર્ણાનન્દે = તેવી રીતે પૂર્ણ આનંદસ્વરૂપ

બ્રહ્મણિ જ્ઞાતે = બ્રહ્માનું જ્ઞાન થતાં

મનીષિણઃ = જ્ઞાનીની (વૃત્તિ સંસારથી અટકે છે.)

અત્યંત કામાસક્ત પુરુષની કામવૃત્તિ પણ પોતાની માતાના સંદર્ભમાં નિરુદ્ધ થાય છે અગર નિષ્ક્રિય કે કુંઠિત થાય છે. તેવી જ રીતે પૂર્ણ આનંદસ્વરૂપ બ્રહ્માનું જ્ઞાન થતાં બુદ્ધિમાન જ્ઞાનીની વૃત્તિ પણ સંસારભોગથી નિરુદ્ધ થઈ, નિષ્ક્રિય બની કુંઠિત થઈ જાય છે.

બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન જ્ઞાનીની સંસારના ક્ષણભંગુર સુખમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહીં કારણ કે જેણે સુખના સાગરનું પૂર્ણતઃ પાન કર્યું હોય તે મૃગજળવત મિથ્યા સુખની પ્રાપ્તિ માટે શા માટે વલખાં મારે? જે પોતે પોતા દ્વારા પોતાનામાં જ વાસના ત્યાગીને સંતુષ્ટ થયો હોય તે કયા હેતુથી સાંસારિક ભોગ માટે ભટકે કે વિષયકામ માટે વણથંભી દોટમાં પ્રવેશ કરે? જ્ઞાનીને પૂર્ણાનંદનો અનુભવ થયો હોવાથી નથી તેનામાં ઊણપ કે અપૂર્ણતાનો

ભાવ તો કઈ અને કેવી તૃપ્તિ માટે તે વિષયભોગની કામના પાછળ સંતપ્ત થાય?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

નિદિધ્યાસનશીલસ્ય બાહ્યપ્રત્યય ईक्ष्यते ।

ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धं फलदर्शनात् ॥૪૪૬॥

નિદિધ્યાસનશીલસ્ય = નિદિધ્યાસનમાં નિમગ્ન (પુરુષ)

બાહ્યપ્રત્યયઃ = બહારના વિષયોમાં (પ્રવૃત્ત થતો)

ईक्ष्यते = જોવામાં આવે છે. (તે)

एतस्य = તેનું (બ્રહ્મનિષ્ઠનું)

प्रारब्धम् = પ્રારબ્ધ છે એમ

फलदर्शनात् = કર્મફળને જોતાં

श्रुतिः ब्रवीति = શ્રુતિ કહે છે.

પ્રારબ્ધકર્મ વિવેચન

આદિ શંકરાચાર્યજી, જીવન્મુક્તના વિશદ લક્ષણોની ચર્ચા કર્યા બાદ, હવે કર્મની ગહન ગતિનો ઉકેલ સમજાવવા માટે પ્રારબ્ધકર્મની સૂક્ષ્મ વિચારણા ઓગણીસ શ્લોક દ્વારા આરંભે છે.

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ભગવદ્ ગીતા દ્વારા મનુષ્ય માત્રના વણઉકલ્યા કોયડાનો ઉકેલ સમજાવવા તથા અનાદિકાળથી ચાલી આવતી માનવીની મૂંઝવણોનું કે શંકાઓનું સમાધાન આપવા અધ્યાય એક થી છ દ્વારા કર્મયોગના અનુસંધાનમાં વિચારણા કરી છે અને તેમાં કર્મસંદર્ભે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે “ગહના કર્મણો ગતિઃ” [ભ.ગીતા.અ-૪/૧૭] “કર્મની ગતિ= જ્ઞાન અતિગહન છે” માટે પ્રત્યેક મુમુક્ષુએ “કર્મણો હાપિ બોદ્ધવ્યમ્” [ભ.ગીતા.અ-૪/૧૭] “કર્મનું તત્ત્વ પણ જાણવું જોઈએ.” આવા કર્મના તત્ત્વને જાણવા માટે સ્વયં ભગવાને જો ઉપદેશ આપ્યો હોય તો આપણે પણ કર્મની તાત્ત્વિક વિચારણા કરવામાં શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠાથી બળબુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્ન

કરવામાં પાછા નહીં પડીએ. કર્મનું તત્ત્વ યથાર્થ રીતે નિઃસંદેહ સમજવા માટે આપણે અવશ્ય પુરુષાર્થ કે કર્મ તો કરીશું જ, પછી સમજણરૂપી ફળ મળે કે ન મળે અગર સમજણ સ્પષ્ટ હોય તો ઈષ્ટ ફળ મળ્યું કહેવાય અને અસ્પષ્ટ હોય તો અનિષ્ટ ફળ મળ્યું કહેવાય. છતાં આપણે તો ઈષ્ટાનિષ્ટની અપેક્ષાનો ત્યાગ કરી, કર્મની ગહન ગતિનું રહસ્ય પામવાનો શુભારંભ કરીએ છીએ.

જગતનિયંતાની અલૌકિક સૃષ્ટિરચનામાં વિવિધ પ્રકારના નિયમોનું તેણે સર્જન કરેલું છે. તેમાંના મોટા ભાગના નિયમો દ્વારા આપણું જીવન નિયંત્રિત થયેલું છે. પછી ભલે તેવા નિયમોની આપણને સાચી સમજ હોય કે ન હોય. જેમ કે કુદરતના નિયમોમાં ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ આપણા જીવનની ઘણી ક્રિયાઓને નિયંત્રિત કરે છે, પછી ભલે આપણે તે નિયમનું જ્ઞાન ધરાવતા હોઈએ કે તેથી અજ્ઞાત હોઈએ. કોઈ તેવા નિયમને જાણતો ન હોય તેથી કંઈ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમની અસરથી બચી શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે શૂન્ય તાપમાને પાણી ઘનસ્વરૂપે બરફનું રૂપ ધારણ કરે છે અને સો અંશ સેન્ટિગ્રેડના તાપમાને પાણીનું ઉત્કલનબિંદુ આવી જાય અને પાણી ઉકળવા માંડે, આવા નિયમનું કોઈ અભણ વ્યક્તિને નિર્જન સ્થળે રહેવાથી જ્ઞાન હોય કે ન હોય છતાં તેવાં વ્યક્તિ પાણીને અગ્નિ પર મૂકે તો નિશ્ચિત તાપમાને પાણી ન ઉકળે તેવું બને નહીં. આવા કુદરતના અનંત નિયમો, સિદ્ધાંતો કે કાયદાઓ છે અને તે સર્વ નિયમો ઈશ્વરરચિત છે માટે તેમાં કોઈ સ્થળે, કોઈ કાળે, કોઈ માનવી માટે ક્યાંય અપવાદ હોતો નથી. તે જ પ્રમાણે માનવજીવનને નિયંત્રિત કરવા માટે ઈશ્વરે કર્મના કાયદાનું નિર્માણ કર્યું છે અને તે મુજબ જે કોઈ મનુષ્ય જેવું કર્મ કરે છે તે મુજબનું ફળ તેને અવશ્ય મળે છે. આમ, કર્મ અને ફળ, કાર્ય-કારણની અનંત શૃંખલા જેવા અભેદ રીતે એક બીજા સાથે સંકળાયેલા છે. કર્મ થાય તો ફળ નિશ્ચિત ઉત્પન્ન થાય. કોઈ પણ ફળ કે પરિણામ પૂર્વક્રિયા વિના મળતું નથી. [EACH AND EVERY ACTION HAS A REACTION AND THERE CANNOT BE A REACTION WITHOUT AN ACTION.] ક્રિયામાત્ર પરિણામ કે પ્રતિક્રિયા

સાથે સંલગ્ન છે, તેથી જ્યાં જ્યાં ક્રિયા છે ત્યાં ત્યાં પરિણામ, ફળ કે પ્રતિક્રિયા છે. કોઈ પણ પ્રતિક્રિયા પૂર્વ કર્મ વિના સંભવતી નથી. આવો કર્મનો અપવાદ વિનાનો સિદ્ધાંત ઈશ્વરરચિત હોવાથી, ઈશ્વરસર્જિત સૌ કોઈને લાગુ પડે છે. [LAW OF KARMA IS CREATED BY THE CREATOR AND IS THEREFORE APPLICABLE WITHOUT EXCEPTION TO ALL CREATURES CREATED BY HIM.] પછી ભલે કર્મના સિદ્ધાંતનું કોઈને જ્ઞાન હોય કે ન હોય પરંતુ કર્મનો સિદ્ધાંત પ્રત્યેક મનુષ્યના જીવનને નિયંત્રિત કરે છે. માટે જ કાર્ય અને કારણ [CAUSE AND EFFECT] જેવા વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતની જેમ જ કર્મનો નિયમ અવિચળ રીતે અપવાદરહિત થઈ વર્તે છે અને તેનું ઉલ્લંઘન કરવામાં કોઈ જ સમર્થ નથી. ઝેરી સાપ કરડ્યો છે તો ઝેર તો ચઢશે જ, પછી ભલે સાપ જેને કરડ્યો છે તે સાપને કે ઝેરને ઓળખતો ન હોય અગર ઝેરી સાપથી અજ્ઞાત હોય તેથી ઝેર ન ચઢે તેવું નથી. તે જ પ્રમાણે જગતના વિવિધ દેશમાં વસતા લોકો ભિન્ન ભિન્ન ફિલસૂફી કે ધર્મવાળા, જુદા જુદા દેશના, જુદી જુદી જાતિના વિલક્ષણ પ્રકૃતિવાળા ભલે હોય તથા કર્મના સિદ્ધાંતને સ્વીકારવાની ઈચ્છાવાળા પણ ન હોય, તે વિષે અજ્ઞાત હોય. તો પણ ગરુત્વાકર્ષણબળના નિયમની જેમ કર્મનો નિયમ. તેમને પણ વ્યમાન રીતે સ્પર્શે છે. કર્મનો નિયમ માત્ર વૈદિક સંસ્કૃતિનો સ્વીકાર કરનારા માટે જ નથી. તે તો સૌ કોઈ મનુષ્ય માટે છે. કર્મના નિયમને દેશની, ધર્મની, જાતિની, સંપ્રદાયની કે રાજ્યની સરહદો નડતી નથી.

કર્મની ગહન ગતિનું ઘૂંટાયેલું, છુપાયેલું, આચ્છાદિત થયેલું કે તિરોહિત થયેલું રહસ્ય પામવા આપણે કર્મના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારોની વિચારણા અત્રે કરવી આવશ્યક નહીં બલકે અનિવાર્ય છે. તેવી ચર્ચા કર્યા વિના ન તો કર્મની ગહન ગતિના રહસ્યો ખુલ્લા થઈ શકશે કે ન તો પ્રારબ્ધકર્મનો મર્મ સમજી શકાશે. સંચિત કર્મ, આગામી કર્મ અને પ્રારબ્ધ કર્મ એવી કર્મત્રિપુટીમાંથી સૌ પ્રથમ ચર્ચા આપણે સંચિત કર્મની કરીશું જે ચર્ચા અનુક્રમે આગામી અને પ્રારબ્ધ કર્મના રહસ્યોને આપોઆપ ખુલ્લા કરશે.

સંચિત કર્મ :

કર્મના નિયમ અનુસાર જે કોઈ કર્મ આપણે કરીએ તેનું ફળ કે પરિણામ અવશ્ય આપણને મળે છે. પરંતુ આપણે કરેલાં કર્મોનું ફળ કેવું આપવું અને ક્યારે આપવું, તેમાં મનુષ્યની સ્વતંત્રતા નથી. પરંતુ કર્મ કરવામાં નિર્વિવાદ રીતે મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. તાત્પર્યમાં કર્મ કરવામાં માનવી સ્વતંત્ર છે. પરંતુ તેનું પરિણામ કે ફળ પ્રાપ્ત કરવામાં તે પરતંત્ર છે. અર્થાત્ કોને, કેવું, ક્યારે, કેટલું ફળ આપવું તે સૌ સૃષ્ટિના કારણ જેવા ઈશ્વર પોતે જ નક્કી કરે છે. અર્થાત્ જગતકર્તા કહો, સૃષ્ટિનિયંતા કહો, વિશ્વનું કારણ કહો, GOD, LORD કે CREATOR, ગમે તે નામે તેને સંબોધો, પરંતુ એક વાત નિશ્ચિત છે કે દરેકના પોતાના કર્મના અનુસંધાનમાં કરેલાં કર્મના પ્રમાણ કે માપ મુજબ જ ફળ મળે છે અને તેવું ફળ આપવાની અબાધિત સત્તા માત્ર ઈશ્વર પાસે જ છે. માટે જ ઉપદેશ અપાયો છે કે

“કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।” [ભ.ગીતા.અ-૨/૪૭]

“કર્મ કરવામાં જ તારો સ્વતંત્ર અધિકાર છે પરંતુ કર્મફળની પ્રાપ્તિમાં કદાપિ તું સ્વતંત્ર નથી.” અર્થાત્ કર્મફળ પરમાત્માને આધીન છે, તેથી ફળ બાબત તું પરતંત્ર છે. માટે સારા કે નરસા ફળની અપેક્ષા છોડી આપણે સૌએ કર્મમાં જ આપણો અધિકાર સમજી કર્મ કરવું જોઈએ. આ તો થઈ વાત આદર્શ કે સિદ્ધાંતની પરંતુ જ્યારે મનુષ્ય કર્મ કરે છે ત્યારે તે કંઈ કર્મફળની અપેક્ષાનો ત્યાગ કરીને કર્મ કરતો નથી અને કર્મના સિદ્ધાંતને મોટે ભાગે અનુસરતો પણ નથી તથા જાણતો પણ નથી અને છતાં રાત-દિવસ કર્મ તો કર્યા જ કરે છે. આમાંના કેટલાંય કર્મોનું ફળ તેને ટૂંક સમયમાં મળી જાય છે પરંતુ કેટલાક કર્મોનું ફળ લાંબા સમયે અર્થાત્ પંદર કે વીસ વર્ષે પણ મળે છે. જ્યારે કોઈ કોઈ કર્મ એવા હોય છે કે જેનું ફળ મૃત્યુને આધીન થાય છતાં મળતું નથી. તો સ્વાભાવિક શંકા જાગે કે કર્મના અપવાદરહિત નિયમનું થયું છે શું? કારણ કે કર્મનું ફળ તો લાંબે કે ટૂંકે ગાળે અવશ્ય મળવું જ જોઈએ અને કર્મ કરનારું શરીર જો નષ્ટ થાય તો તો કર્મ અને ફળની અતૂટ, અખંડ શૃંખલા તૂટી જાય અને પરિણામ અધુરું રહે તો કર્મના

નિયમમાં ભંગ થવાથી સંસારમાં અવ્યવસ્થા ઊભી થવાનો પ્રસંગ સાંપડે. પરંતુ તેવા પ્રસંગની સંભાવના નથી. કારણ કે જે કર્મોના ફળ કે પરિણામો શરીર જેવા ભાડાના ઘરમાં રહેનારા જીવાત્માને મળ્યા નથી કે તેણે ભોગવ્યા નથી તે ભોગવવા માટે જીવાત્માએ નવું શરીર, નવી યોની ધારણ કરીને કર્મના ફળ તો ભોગવવાં જ પડે છે. પણ જીવાત્માને ક્યારે પુનઃ જન્મ લેવો, કેવો દેહ ધારણ કરવો વગેરે ઈશ્વરચિત્ત કર્મના કાયદાને જ આધીન હોય છે. આમ વિચારતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે જે જે કર્મોનાં ફળ જીવાત્માએ ભોગવ્યાં નથી અર્થાત્ જે જે કર્મોના ફળ પરિપક્વ ન થયાં હોવાથી આ જન્મે જો તેને ન મળ્યાં હોય તો તેવાં નહીં ભોગવેલાં તમામ ફળ કે પરિણામ જીવાત્માને નામે જમા રહે છે. આવા જીવાત્માને નામે જે જે કર્મોના ફળ જમા છે કે સંચિત થયેલાં છે, તે કર્મોને જ સંચિત કર્મ કહેવામાં આવે છે. આવો સંચિત કર્મોનો કે જમા થયેલા, નહીં ભોગવાયેલો અગર બાકી રહેલો ફળ કે પરિણામોનો સમૂહ, જથ્થા કે રાશિને વાસ્તવમાં તો ભોગ કે ફળરાશિ જ કહેવાય છે. છતાં તે અનેક જન્મોના ભેગાં થયેલાં, નહીં ભોગવાયેલાં પરિણામોનો સંચય હોવાથી શાસ્ત્રમાં તેને સંચિત કર્મ, એવું નામ અપાયું છે.

આગામી કર્મ (ક્રિયમાણ કર્મ) :

જે કર્મો વર્તમાનમાં આપણે કરીએ છીએ અને જેનું ફળ આ જન્મે જ ભવિષ્યમાં આપણને મળવાનું હોય છે અર્થાત્ વર્તમાન કર્મનું ફળ ભવિષ્યમાં આવવાનું હોય તેવા કર્મને આગામી કર્મ કહે છે. કર્તાભાવે થનારાં વર્તમાનનાં દરેક કર્મો ફળને જન્માવનારાં હોવાથી ફળ નિશ્ચિતરૂપે કર્તાને ભોગવવું પડે છે. તાત્પર્યમાં, વર્તમાન દેહ દ્વારા મૃત્યુ પર્યંત કરવામાં આવતા કર્મોને આગામી કે ક્રિયમાણ કર્મો કહેવામાં આવે છે. આવા કર્મો અજ્ઞાની દ્વારા થતાં હોય અગર આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી અર્થાત્ ‘હું અકર્તા, અભોક્તા, કર્મથી અસંગ અને બ્રહ્મસ્વરૂપ છું’, એવા નિઃસંદેહ જ્ઞાન બાદ પણ જ્ઞાની દ્વારા શરીર શાંત થતાં સુધી જે કોઈ કર્મો થાય તેને પણ આગામી કે ક્રિયમાણ કર્મ જ કહેવામાં આવે છે. આમ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની દ્વારા જ્ઞાન પૂર્વે કે પશ્ચાત્ થતાં કર્મ આગામી કર્મ કહેવાય છે.

પ્રારબ્ધ કર્મ :

કેળાંની વાડીમાંથી તોડીને રોજ રોજ એકઠાં કરેલાં કેળાંમાંથી અગર આંબા ઉપરથી વીણેલી કાચી કેરીઓના ઢગલામાંથી કોઈ તાત્કાલિક તેવાં ફળનો ભોગ કરી શકતું નથી. કારણ કે એકઠાં થયેલાં કેળાં કે કેરીનો સંચય કે સંગ્રહ હજુ પરિપક્વ થયો નથી પણ કાચો છે. આ રોજબરોજ એકત્ર કરેલાં કેળાં કે કેરીના જથ્થાને સંચિત કરેલાં ફળ કહેવાય છે અને તેમાંથી જેટલાં જેટલાં ફળ પરિપક્વ થાય તેનો જ ઉપભોગ કરવા માટે સંચિત ફળમાંથી બહાર કાઢી લઈ તેમનો જ ઉપભોગ કરાય છે. ત્યારબાદ જે ફળ કાચા હતાં તેમને જ હવે પરિપક્વ કે વેચાઉં ફળ કહેવાય છે. તે જ પ્રમાણે અનેક જન્મોના સંગ્રહ કે સંચિત થયેલાં ફળને સંચિત કર્મોમાંથી જે જે કર્મો પરિપક્વ થાય તેટલા પરિપક્વ ફળ અર્થાત્ કર્મનું પરિણામ આપવા તૈયાર થયેલાં કર્મને લઈ જીવાત્મા તેનું ફળ ભોગવવા માટે નવી યોની કે શરીર ધારણ કરવા નવી માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે અને નવા દેહને ધારણ કરી, પુનઃ જન્મે છે. કારણ કે સંચિત કર્મો ભલે જીવાત્માના નામે હોય, પરંતુ જીવાત્મા નિરાકાર, અશરીરી, નિરવયવી અને અદેશ્ય હોવાથી તેના નામે જમા થયેલા સંચિતકર્મોના ફળને ભોગવી શકે નહીં. માટે જ ફળ ભોગવવા તેને શરીર ધારણ કરવું પડે છે અને શરીર દ્વારા જ જીવાત્મા પુણ્ય કે પાપ કર્મોનું ફળ ભોગવે છે. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે નવા શરીરે પુનર્જન્મે જીવાત્મા જે કંઈ સારા-નરસા પરિણામ કે ફળ ભોગવે છે, તે ફળ તેણે પોતે પૂર્વે કરેલાં કર્મનું ફળ હોવાથી તેવાં તેને ભોગવવા માટે મળેલા ફળને પ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય છે.

આવી રીતે પૂર્વેના જમા કે સંચિત થયેલાં કર્મોને નવા જન્મે નવા શરીર સાથે જ્યારે જીવાત્મા ભોગવે છે ત્યારે સંચિત કર્મોનું માત્ર નામ બદલાય છે અને તે પરિણામ કે ફળ આપનારાં સંચિત કર્મો જ પ્રારબ્ધ તરીકે ઓળખાય છે. સંચિત કર્મોમાંથી પરિપક્વ થયેલાં કર્મો, કર્મફળદાતા કે ઈશ્વરની ઈચ્છાથી જ ઈશ્વર ઈચ્છે તે કુટુંબમાં, તેવી યોનીમાં, તેવા દેહને ધારણ કરે છે અને નવા જન્મે દેહનો પ્રારંભ કરે છે. આમ, પુનર્જન્મે નવા દેહનો આરંભ

કરનારા કર્મને પ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય છે. આવા કર્મો વર્તમાન દેહમાં વ્યક્તિને સુખ અને દુઃખ આપવામાં નિમિત્ત બને છે. આથી એક વસ્તુ સ્પષ્ટ થાય છે કે પુનર્જન્મે નવા દેહની ઉત્પત્તિનું કારણ પ્રારબ્ધ કર્મ છે અને તે જ પ્રમાણે નવા જન્મેલા દેહના મૃત્યુનું કારણ પણ પ્રારબ્ધ કર્મ જ કહેવાય છે.

જેવી રીતે ઘરમાં સંગ્રહ કરેલા સંચિત ધનમાંથી સવારે થોડા પૈસા લઈ બજારમાં ખરીદી કરવા નીકળીએ તો ખરીદી કરતાં કરતાં અને બસ કે રિક્ષાના ભાડાના પૈસા ચૂકવતાં જ્યારે પૈસા ખલાસ થઈ જાય ત્યારે પુનઃ પાછા ઘેર જવું પડે છે કારણ કે ખરીદીના કે મોજશોખ માટેના પૈસા સમાપ્ત થઈ ગયા છે. જે પૈસા ઘરની સંચિત મૂડીમાંથી લઈને આપણે બજારમાં આવ્યા છીએ તે પૈસાને પ્રારબ્ધ કર્મ સાથે સરખાવી શકાય અને કેટલાંયે મહિનાઓ કે વર્ષોથી ઘરમાં જે ધન જમા છે તેને સંચિત કર્મ સાથે સરખાવી શકાય. તે ઉપરથી સમજાય છે કે સવારથી નીકળી સાંજ સુધીમાં જે કંઈ ખરીદી કે મોજશોખ કરી સાથે લાવેલા પૈસા આપણે વાપર્યાં અને તે પ્રારબ્ધરૂપી પૈસા સમાપ્ત થતાં આપણે પાછા ઘેર જઈએ છીએ અને ધારો કે બીજા દિવસે ઘરમાં પડેલા સંચિત ધનમાંથી ફરીથી થોડા પૈસા ઉપાડી ઘરની બહાર બજારમાં મોજમજા કે ખરીદી માટે જઈએ, તો નિશ્ચિત બીજા દિવસે પણ સાથે લાવેલા પૈસા સમાપ્ત થતાં ઘેર જવું. એટલે જ પ્રારબ્ધ કર્મ પૂર્ણ થતાં સ્મશાનરૂપી ઘરમાં પાછા વળવા જેવું કહેવાય અને જો પ્રાતઃકાળે ફરી પાછા નવા કપડાં પહેરી પુનઃ થોડા પૈસા લઈ બહાર નીકળીએ તો તે આપણો નવા શરીર સાથેનો પુનર્જન્મ કહેવાય અને સાથે લીધેલા પૈસા જ આપણું પ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય. આમ, જીવાત્મા વારંવાર સંચિતકર્મમાંથી થોડાં પરિપક્વ થયેલાં કર્મોને લીધે જ તે ભોગવવા માટે જન્મે છે અને તેવા પ્રારબ્ધ કર્મોનો ભોગ પૂરો થતાં મૃત્યુ પામી પુનઃ વધુ કર્મો લેવા પાછો સંચિત કર્મ તરફ દોડે છે. આમ, જીવાત્માના જન્મ અને મૃત્યુનું ચક્ર અવિરત રીતે સંચિત કર્મ હોય ત્યાં સુધી ચાલુ જ રહે છે.

પ્રારબ્ધ કર્મ તો જીવાત્મા જન્મ્યો ત્યારથી સાથે લઈને આવ્યો

છે, તેથી તે તો તેને ભોગવવું જ પડે. તેમાંથી તે કદી મુક્ત થઈ શકે નહીં. કારણ કે પ્રારબ્ધ કર્મ તો પોતે જ પેદા કરેલાં છે, પોતાને નામે સંગ્રહિત છે તેથી તેના સિવાય ન તો અન્ય કોઈ તેના બદલે તે ભોગવી શકે કે ન તો ભોગવ્યા વિના તેનો નાશ થઈ શકે. તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યે સમજી લેવું કે પોતાના કરેલાં કર્મો પોતાને જ અપવાદ વિના ભોગવવાનાં છે. આમ, જે કર્મોથી કોઈ પણ મનુષ્ય તેને ભોગવ્યા વિના બચી ન શકે તેને જ પ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય છે. માટે જ કહેવાયું છે કે “પ્રારબ્ધકર્મણાં ભોગાદેવ ક્ષય ઇતિ ।” [તત્ત્વબોધ] “પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગ ભોગવવાથી જ નાશ થાય છે.”

આ પ્રમાણે કર્મની ગહન ગતિના સંદર્ભમાં આપણે સંચિત, આગામી અને પ્રારબ્ધ કર્મની વિશદ વિચારણા કરી. તેથી અત્રે ઓગણીસ શ્લોક દ્વારા પ્રારબ્ધ અને જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ કર્મ સાથે સંબંધ ક્યાં સુધી અને કેવો છે તેવી ચર્ચામાં ઉતરતા અને તેના તત્ત્વાર્થને સમજવામાં આપણને ખૂબ ઓછી મુશ્કેલી પડશે તેવી શ્રદ્ધા છે.

પ્રસ્તુત શ્લોકમાં જ્ઞાનીના પ્રારબ્ધ વિષે એવું કથન કરવામાં આવ્યું છે કે નિદિધ્યાસનમાં નિમગ્ન અર્થાત્ આત્મચિંતનમાં ડૂબેલા પુરુષને બાહ્યજગતના વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થતો જ્યારે જોવામાં આવે છે ત્યારે તેની તેવી પ્રવૃત્તિ, પ્રારબ્ધકર્મના લીધે છે તેવું અનુમાન શ્રુતિ દ્વારા, તે પુરુષના ફળભોગરૂપી વર્તનને જોઈ કરવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે જે આત્મચિંતનમાં કે નિદિધ્યાસનમાં મગ્ન હોય તેને આત્મચિંતન સિવાયની બાહ્યપ્રવૃત્તિમાં રસ ન હોવો જોઈએ, તેવું માનવામાં આવે છે. છતાં જ્ઞાની કે મુક્તપુરુષોને પણ જ્યારે સંસારમાં સામાન્ય લોકોની જેમ હરતા-ફરતા કે દેશ્યો જોતા, ખાતા-પીતા કે સામાન્ય વ્યક્તિ જેમ ઊંઘતા કે કાર્ય કરતા જોવામાં આવે છે ત્યારે અજ્ઞાનીને શંકા થાય છે કે જો જ્ઞાનીઓ આત્મચિંતનમાં મગ્ન હોય તો બાહ્યપ્રવૃત્તિમાં રસ કેમ દાખવે છે અને જો

તેમને બાહ્યવિષયોમાં રસ હોય અને લૌકિક પ્રવૃત્તિમાં જો તેઓ ભાગીદાર હોય તો તેઓ જ્ઞાની કેમ કહેવાય? એવી શંકાના સમાધાનાર્થે શ્રુતિ કે ઉપનિષદ જણાવે છે કે તેવા સૌ જ્ઞાનીઓ આ જન્મે જ્ઞાની છે, તેમાં કોઈ સંદેહ નથી છતાં તેમની બહારના વિષયોમાં જે પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે તે તો તેમને જ્ઞાન થતાં પૂર્વે તેમના પ્રારબ્ધ દ્વારા સુનિશ્ચિત થયેલી છે. આ જન્મે તેવા જ્ઞાનીને કયા વિષયોનો ભોગ કરવો કે કયા કયા ફળ ભોગવવા, તે તો જન્મ થતાં પૂર્વે કર્મની ગહન ગતિ પ્રમાણે અને ફળ આપવાની ઈશ્વરની સ્વતંત્ર સત્તા પ્રમાણે સુનિશ્ચિત થયેલું હોય છે. તેથી જ્ઞાની જે કંઈ જ્ઞાન થતાં પૂર્વે નિશ્ચિત થયેલું હોય તેવા વિષયભોગનો કે બાહ્યપ્રવૃત્તિનો ઈન્કાર કરી શકે નહીં. આજ શાસ્ત્રસંમત શ્રુતિવિધાન છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સુખાદ્યનુભવોયાવત્ તાવત્ પ્રારબ્ધમિષ્યતે ।

ફલોદયઃ ક્રિયાપૂર્વો નિષ્ક્રિયો ન હિ કુત્રચિત્ ॥૪૪૭॥

યાવત્ સુખાદ્યનુભવઃ = જ્યાં સુધી સુખાદિનો અનુભવ થાય છે,

તાવત્ પ્રારબ્ધમ્ = ત્યાં સુધી પ્રારબ્ધ (છે એમ)

ઈષ્યતે = કહેવાય છે.

હિ = કારણ કે

ફલોદયઃ = (કોઈ પણ) ફળની પ્રાપ્તિ

ક્રિયાપૂર્વઃ = પૂર્વે કરેલાં કર્મના લીધે જ છે.

નિષ્ક્રિયઃ = કર્મ કર્યા વગર

કુત્રચિત્ ન = ક્યાંય પણ (ફળ જણાતું) નથી.

જ્યાં સુધી વ્યક્તિને સુખદુઃખ જેવા અનુભવો થયા કરતા હોય ત્યાં સુધી તેવા સર્વ અનુભવો પ્રારબ્ધ કર્મના ફળરૂપે જ અનુભવાય છે, તેવું કહેવાય છે. કારણ કે જો ફળ વગર પરિણામ અનુભવાતું હોય, હાજર હોય તો કર્મના અપવાદ વગરના અચળ નિયમને આધારે કહેવું જ પડે કે પરિણામ કે ફળની પૂર્વે કોઈ કર્મ જેવું કોઈ કારણ હોવું જ જોઈએ. તેવા કર્મરૂપી કારણ

વગર કદાપિ સુખદુઃખ જેવા પરિણામ કે ફળ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં. આથી સિદ્ધ થાય છે કે સુખદુઃખાદિનું જો અસ્તિત્વ છે, તો પ્રારબ્ધ કર્મ હોવું જોઈએ. તેથી પ્રારબ્ધ કર્મની અનિવાર્યતાનો સ્વીકાર કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. આ જ છે પ્રારબ્ધ કર્મનું મહત્વ કે તેનો મહિમા.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અહં ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिशतार्जितम् ।

सञ्चितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत् ॥૪૪૮॥

પ્રબોધાત્	= નિદ્રામાંથી જાગ્યા પછી
સ્વપ્નકર્મવત્	= સ્વપ્નના કર્મો જેમ (વિલય પામે તેમ)
‘અહં બ્રહ્મ’ इति	= ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવા
વિજ્ઞાનાત્	= જ્ઞાનથી (ઉત્પન્ન જાગૃતિમાં)
કલ્પકોટિશતાર્જિતમ્	= કરોડો કલ્પોના ભેગાં કરેલાં
સઙ્ચિતમ્	= સંચિત કર્મો
વિલયં યાતિ	= વિનાશ પામે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम् ।

सुप्तोत्थितस्य किं तत्स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा ॥૪૪૯॥

સ્વપ્નવેલાયાં યત્	= સ્વપ્નાવસ્થામાં જે
ઉલ્બણમ્	= મોટામાં મોટું
પુણ્યં વા પાપં કૃતમ્	= પુણ્ય કે પાપ કરવામાં આવ્યું હોય
તત્ કિમ્	= તે શું
સુપ્તોત્થિતસ્ય	= નિદ્રામાંથી ઊઠેલાને
સ્વર્ગાય નરકાય વા સ્યાત્	= સ્વર્ગ કે નરક આપનારું થાય?

જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ દ્વારા કર્મનો નાશ કરી રીતે થાય છે તે સૂચવતા સદૃષ્ટાંત બે શ્લોક દ્વારા જણાવાયું છે કે જેવી રીતે નિદ્રામાંથી જાગ્યા પછી

સ્વપ્નના આવાગમન, ભોગાદિ વગેરે સૂક્ષ્મ કાલ્પનિક કર્મો, પ્રયત્ન વિના જ નિવૃત્ત થાય છે અને અનાયાસે જ સ્વપ્નગત તમામ કર્મોનો વિલય જણાય છે તેવી જ રીતે અજ્ઞાનની નિદ્રામાં સૂતેલો પોતાના આત્મસ્વરૂપને જાણતો ન હોવાથી કર્તાભાવે અનેક કર્મો કરે છે અને તેથી જ તેવા કર્મોના નહીં ભોગવાયેલાં અનેક જન્મોના ફળ કે પરિણામ તેના નામે જમા થયેલા હોય છે. તેથી સ્પષ્ટ છે કે અજ્ઞાનની નિદ્રામાં અજ્ઞાનીએ પોતાના નામે કરોડો કલ્પોના ભોગ કરેલાં સંચિત કર્મો તેને વારંવાર જન્મ અપાવશે જ અને અજ્ઞાનીએ સંચિત કર્મોમાંથી પરિપક્વ થયેલાં પ્રારબ્ધકર્મને લઈને વારંવાર જન્મ લેવો જ પડશે. તેથી જો એવી શંકા જાગે કે અજ્ઞાની માટે કે અવિદ્યાની નિદ્રામાં સૂતેલા માટે તો કર્મબંધનથી છૂટવાનો કોઈ રસ્તો જ નથી અને જો તેવું હોય તો શા માટે સાધના, શ્રવણ, સત્સંગ, ચિંતન-મનન, નિષ્કામ કર્મ અગર નિદિધ્યાસન જેવા મોક્ષના સાધનોની સહાય લઈ કોઈ પણ મુક્તિ માટે પ્રયત્ન કરે?

ઉપરોક્ત શંકાના સમાધાન માટે અત્રે આદિ શંકરાચાર્યજીએ ઉત્તર તો સાદો સીધો અને સ્પષ્ટ છતાં શાસ્ત્રસંગત આપેલો છે કે જેને “અહં બ્રહ્મેતિ વિજ્ઞાનાત્. . . સચ્ચિતં વિલયં યાતિ” “હું બ્રહ્મ છું એવું જ્ઞાન થાય છે તેના તમામ સંચિત કર્મો વિલય કે નાશ પામે છે.” જેવી રીતે સ્વપ્ન દરમ્યાન અનેક કર્મો સ્વપ્નાવસ્થામાં સ્વપ્નદેષ્ટાએ કર્યા હોય છતાં જાગૃતિમાં આવતા કંઈ સ્વપ્નના કર્મોનું ફળ જાગૃત અવસ્થામાં તેને મળતું નથી. દા.ત. સ્વપ્નમાં ચોરીનું કર્મ કોઈએ કર્યું હોય અગર સ્વપ્નમાં મોટામાં મોટું દાન કે પુણ્ય કર્મ કર્યું હોય છતાં જાગૃતિમાં આવતા તેવા કોઈ કર્મનું ફળ ચોરીની સજારૂપે કે પુણ્યકર્મના ફળરૂપે તેને મળતું નથી. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્વપ્નના કર્મનો જાગૃતિમાં વિલય થાય છે. તેવી જ રીતે અવિદ્યાની નિદ્રામાં અર્થાત્ અજ્ઞાન સમયે જે કોઈ કર્મો થયાં હોય તેનું ફળ, જયારે વ્યક્તિને આત્મજ્ઞાન થાય છે અને તેવા જ્ઞાનના બળથી તે નિશ્ચિત પોતાને પરબ્રહ્મ જાણે છે અને પોતે કર્તા હતો તેવી નિદ્રામાંથી તે જાગી જાય છે અને જાગતાં જ પોતાને અકર્તા અભોક્તા તથા કર્મ, ફળ, ભોગ કે ભોક્તાથી અસંગ ઓળખી જાય

છે ત્યાર પછી તેના માટે અજ્ઞાન સમયે કર્તાભાવે થયેલા કર્મોનું ફળ કઈ રીતે સંભવી શકે? તદુપરાંત અજ્ઞાનીએ એકત્રિત કરેલાં અનેક જન્મોના કરોડો સંચિત કર્મો પણ જીવાત્માના નામે જમા હોય છે પરંતુ જે ક્ષણે જ્ઞાન થાય કે ‘હું જીવ નથી પરંતુ બ્રહ્મ છું’, તે જ ક્ષણે તેના સર્વ સંચિત કર્મોનો નાશ થાય છે કારણ કે સંચિત કર્મો જે જીવના નામે છે, તે જીવાત્માનો બાધ થાય છે. આમ, ‘હું બ્રહ્મ છું’ તેવા જ્ઞાનમાં જીવભાવનો અને તેના નામે રહેલા સંચિતકર્મોનો સમૂળગો નાશ થવાથી જ્ઞાની માટે પુનર્જન્મનો પ્રશ્ન જ ઉદ્ભવતો નથી માટે જ કહેવાયું છે, આત્મજ્ઞાનમાં નથી પુનર્જન્મ, નથી જીવભાવ કે નથી સંચિત કર્મ.

આત્મજ્ઞાનમાં નથી બચતો ભૂતકાળ કે ભૂતકાળમાં કરેલાં કર્મોનું ફળ અને તેવી જ રીતે જેણે કર્મો કર્યા છે, તે જીવાત્મા પણ બચતો નથી. જેવી રીતે સ્વપ્નાવસ્થામાં જેણે સૂક્ષ્મ કે કાલ્પનિક કર્મો કર્યા છે તથા સૂક્ષ્મભોગ ભોગવ્યા છે તે સ્વપ્નનો કર્તા કે ભોક્તા જાગ્રત અવસ્થામાં બચતો નથી કે હોતો નથી, તો પછી તેણે કરેલાં પુણ્ય કે પાપ જેવા મોટામાં મોટા કર્મો તેને કઈ રીતે સ્વર્ગનું સુખ કે નરકની યાતના જેવું દુઃખ અપાવી શકે? તેવો પ્રશ્ન બીજા શ્લોકમાં અભિવ્યક્ત કરી શંકરાચાર્યજીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે જેમ સ્વપ્નના પુણ્ય કે પાપ જેવાં કર્મોનું ફળ જાગૃતિમાં સ્વર્ગ કે નરકરૂપે મળતું નથી તેવી જ રીતે અજ્ઞાન અવસ્થામાં કે અવિદ્યાની નિદ્રા સમયે અજ્ઞાની દ્વારા થયેલાં ઘોર પાપરૂપી કર્મોનું ફળ કે સમગ્ર પૃથ્વીના દાન જેવા પુણ્ય કર્મોનું ફળ પણ આત્મજ્ઞાન થયા પછી અજ્ઞાનીને ભોગવવું પડતું નથી કારણ કે આત્મજ્ઞાનમાં નથી બચ્યો પૂર્વનો અજ્ઞાની જીવાત્મા, અજ્ઞાનની અવસ્થા કે અજ્ઞાનના કર્મ, તો ફળ ક્યાંથી હોઈ શકે?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સ્વમસદ્ગ્ં ઉદાસીનં પરિજ્ઞાય નભો યથા ।

ન શ્લિષ્યતે યતિઃ કિઞ્ચિત્ કદાચિદ્ભાવિકર્મભિઃ ॥૪૫૦॥

યતિઃ સ્વમ્ = જ્ઞાની પુરુષ પોતાને

નભઃ યથા = આકાશની જેમ
 ઉદાસીનં અસહ્યમ્ = અસંગ (અને) ઉદાસીન
 પરિજ્ઞાય કદાચિત્ = જાણી લીધાથી ક્યારેય
 ભાવિકર્મભિઃ = ભાવિ કર્મોથી
 કિઞ્ચિત્ ન શ્લિષ્યતે = જરા પણ લેપાતો નથી.

જ્ઞાની પુરુષ પોતાને આકાશની જેમ અસંગ અને ઉદાસીન જાણી લીધા પછી ક્યારેય પણ ભાવિ કર્મોથી લેશમાત્ર લેપાયમાન થતો નથી કે બંધાતો નથી.

આકાશ પ્રાતઃકાળના ગુલાબી રંગોથી કે સંધ્યાટાણે આકાશમાં પુરાતી રંગોળીથી રંગીન થતું નથી અને તે જ પ્રમાણે ઉનાળાની ભીષણ ગરમીથી ન તો આકાશ ગરમ થાય છે અગર ન તો ચોમાસાની મુશળધાર વર્ષાથી તે ભીનું થાય છે. હોળીના તહેવારમાં અગ્નિ પ્રગટાવવાથી ન તો આકાશમાં આગ લાગે છે કે વંટોળીયાના મેલથી આકાશ ગંદુ થાય છે. બંદુકની ગોળીઓ અને રોકેટના પ્રહારોથી આકાશમાં છીદ્રો પડતાં નથી કે ઉત્તરાયણની પતંગોથી આકાશને ખલેલ કે વિક્ષેપ પણ પહોંચતો નથી; કારણ કે આકાશ તો એવી તમામ પ્રવૃત્તિથી અસંગ છે, ઉદાસીન છે, નિર્લેપ છે તથા અસ્પર્શ્ય છે. તે જ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષ પોતાને આકાશ જેવો સર્વવ્યાપ્ત તથા અસંગ આત્મા માને છે, તેથી આત્મસ્વરૂપે રહેનારા જ્ઞાનીને ભૂતકાળના સંચિત કર્મો કે ભવિષ્યના આગામી કર્મો સ્પર્શ કરતા નથી, તો તેવા કર્મોથી જ્ઞાનીનું જીવન પ્રભાવિત થાય તેવો પ્રશ્ન જ પેદા થતો નથી.

પોતાને આત્મા જાણનારો જ્ઞાની કર્મમાં આસક્ત થતો નથી તથા પોતાને કર્મનો કર્તા પણ માનતો નથી. આમ, જેને કર્મ કે કર્તાનો સંગ નથી, તેને કર્મના ફળનો કે કર્મના ભાવિ પરિણામનો સંગ કે સંબંધ હોય, તેવું કદાપિ માની શકાય નહીં. જે કર્તા નથી તે કર્મફળનો ભોક્તા કદાપિ હોઈ શકે નહીં. તદુપરાંત, આત્મસ્વરૂપે તો જ્ઞાની ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન જેવા ત્રણે કાળથી આકાશ જેમ અલિપ્ત હોય, તો એવા કાળાતીત આત્મજ્ઞાનીને

વર્તમાનનાં કર્મ કે ભવિષ્યનાં કર્મફળ સાથે ભ્રાંતિમાં પણ સંબંધ હોઈ શકે નહીં. માટે જ જ્ઞાનીના સંદર્ભમાં અત્રે જણાવ્યું છે કે “ન શ્લિષ્યતે યતિઃ કિઞ્ચિત્ કદાચિદ્ભાવિકર્મભિઃ ॥” આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પોતાને આત્મસ્વરૂપે અસંગ સમજનારો જ્ઞાની ક્યારેય ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થનારા ભાવિ કર્મોથી બંધાતો નથી, લેપાતો નથી અગર એવા કર્મોથી લેશમાત્ર પણ પ્રભાવિત થતો નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ન નભો ઘટયોગેન સુરાગન્ધેન લિપ્યતે ।

તથાડડત્મોપાધિયોગેન તદ્ધર્મેનૈવ લિપ્યતે ॥૪૫૧॥

નભઃ	= (જેમ) આકાશ	આત્મા	= આત્મા
ઘટયોગેન	= ઘડામાં રહેલા	ઉપાધિયોગેન	= ઉપાધિનો સંબંધ
સુરાગન્ધેન	= દારૂની ગંધથી		હોવા છતાં
ન લિપ્યતે	= લેપાતું નથી,	તદ્ધર્મેનૈવ	= તેના ધર્મોથી
તથા	= તેમ	ન એવ લિપ્યતે	= લેપાતો જ નથી.

જેવી રીતે આકાશ ઘડામાં રહેલા દારૂની ગંધથી ગંધાઈ જઈ દારૂના ધર્મગ્રહણ કરી દારૂથી લેપાતો નથી તેમ જે જ્ઞાની પોતાને આત્મા તરીકે જાણે છે, તે શરીરરૂપી ઘડાની ઉપાધિથી શરીર જેવા ચામડાના ઘડામાં રહેવા છતાં શરીરના ધર્મોથી ન તો પ્રભાવિત થાય છે કે ન તો શરીરના ધર્મોથી તાદાત્મ્ય કરી તેવા ધર્મોવાળો થાય છે. તાત્પર્યમાં, શરીર જન્મે છે, વિકારપામે છે, કર્મ કરે છે, કર્તા કહેવાય છે, કર્મના ફળ ભોગવે છે અને ફળ ભોગવતાં ભોગવતાં શરીરનું પ્રારબ્ધ કર્મ પૂર્ણ થતાં શરીર મૃત્યુને આધીન થાય છે છતાં શરીરના તેવા કોઈ કર્મો કે જન્મમૃત્યુ જેવા ધર્મોનો સંગ આત્માને લાગતો નથી કે શરીરના ધર્મોથી આત્મા લેપાયમાન થતો નથી. માટે શરીરરૂપી ઉપાધિ દ્વારા થતાં પુણ્ય કે પાપરૂપી કર્મોનો રંગ આત્માને લાગતો નથી, તેમ હોવાથી શરીરના કર્મોનું ફળ ભોગવવા માટે આત્માને ન તો સ્વર્ગ કે

નરકની યાત્રા કરવી પડે છે કે ઉર્ધ્વગતિ કે અધોગતિ જેવી સારી નરસી યોનીઓમાં ભટકવું પડે છે.

આમ વિચારતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે જે કોઈ પોતાને આકાશ જેમ અસંગ આત્મા તરીકે જાણી આત્મસાક્ષાત્કાર કરી લે છે તેને કર્મનો, કર્મ-ફળનો કે કર્મફળના પ્રભાવે પ્રાપ્ત થતી ઊંચનીચ યોનીઓનો સંબંધ હોતો નથી અને માટે જ આત્મજ્ઞાની આવાગમનના ફેરાથી બચી જાય છે. તેવા જ્ઞાની માટે કહેવાયું છે કે, “ન સઃ પુનરાવર્તતે ન સઃ પુનરાવર્તતે ।” “તેનું (સંસારમાં) પુનરાવર્તન થતું નથી, તેનું પુનરાવર્તન થતું નથી” અને તે જ કારણે જ્ઞાની પરમપદને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે તેવું માની તેનો સર્વત્ર સત્કાર થાય છે અને મુમુક્ષુઓમાં તે પૂજાય છે.

(ઇંદ-અનુષ્ટુપ)

જ્ઞાનોદયાત્ પુરાઽઽરબ્ધં કર્મ જ્ઞાનાન્ન નશ્યતિ ।

અદત્વા સ્વફલં લક્ષ્યમુદિશ્યોત્સૃષ્ટ બાળવત્ ॥૪૫૨॥

લક્ષ્યં ઉદિશ્ય = લક્ષ્યને ઉદેશીને
 ઉત્સૃષ્ટ બાળવત્ = છોડેલા બાળાની જેમ
 જ્ઞાનોદયાત્ પુરા = જ્ઞાન થયા પહેલાનું
 આરબ્ધં કર્મ = પ્રારબ્ધ કર્મ
 સ્વફલં અદત્વા = પોતાનું ફળ આપ્યા વગર
 જ્ઞાનાત્ ન નશ્યતિ = જ્ઞાનથી નાશ પામતું નથી.

(ઇંદ-અનુષ્ટુપ)

વ્યાઘ્રબુદ્ધ્યા વિનિર્મુક્તો બાળઃ પશ્ચાત્તુ ગોમતૌ ।

ન તિષ્ઠતિ છિન્નત્યેવ લક્ષ્યં વેગેન નિર્ભરમ્ ॥૪૫૩॥

વ્યાઘ્રબુદ્ધ્યા = વ્યાઘ્રબુદ્ધિથી
 વિનિર્મુક્તઃ બાળઃ = છોડેલું બાળ

પશ્ચાત્ તુ ગોમતૌ = (તેને છોડ્યા) પછીથી 'તે ગાય છે,' તેમ જાણવાથી
 ન તિષ્ઠતિ = અટકતું નથી. (પણ)
 વેગેન લક્ષ્યમ્ = વેગથી લક્ષ્યને
 નિર્ભરમ્ = સંપૂર્ણપણે
 છિનત્તિ એવ = વીંધે જ છે.

લૌકિક વ્યવહારમાં પણ કરાયેલું સામાન્ય કર્મ તેના હેતુની પ્રાપ્તિ
 પૂર્વે કદાપિ શાંત થતું નથી અર્થાત્ કર્મનો હેતુ સભર થાય ત્યારબાદ જ કર્મની
 નિવૃત્તિ કે બાદબાકી થતી જોવામાં આવે છે. જેમ કે વિદ્યાર્થીના માટેનું વિદ્યાર્થીનું
 અધ્યયનરૂપી કર્મ સ્નાતક આદિની ઉપાધિ પ્રાપ્ત થતાં પૂર્ણ થઈ જાય છે અને
 ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીને અભ્યાસ કર્મ માટે શાળા કે મહાશાળામાં ઉપસ્થિત રહી
 અધ્યયનકાર્ય કરવાનું રહેતું નથી અર્થાત્ વિદ્યાર્થીનું અધ્યયન કાર્ય સહેતુક
 શાંત થયું કહેવાય અને તે જ પ્રમાણે જ્યાં સુધી દર્દની નાબૂદી ન થાય ત્યાં
 સુધી સપ્રમાણ દવા લેવાનું તથા નિયમાનુસાર ચરી પાળવારૂપી કર્મ શાંત
 થઈ શકે નહીં. આવો સામાન્ય લૌકિક નિયમ, જો લોકવ્યવહારમાં પ્રમાણભૂત
 ગણાતો હોય તો શાસ્ત્રગત કર્મના નિયમમાં પણ તેવો કોઈ નિયમ પ્રમાણભૂત
 હોવો જોઈએ, તેવું કહેવામાં લેશમાત્ર અતિશયોક્તિ નથી.

તે સંદર્ભે વિચારતાં અત્રે શાસ્ત્રીય અને શ્રુતિસંમત કર્મના
 સિદ્ધાંતને અનુસરીને અત્રે પ્રારબ્ધકર્મના ફળનો નિયમ વિવેચનાર્થે આપણી
 સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યો છે.

જો કોઈ નિશાનબાજે પોતાના લક્ષ્યને ઉદેશીને બાણ છોડ્યું હોય
 તો એક વાર લક્ષ્યની દિશામાં હાથમાંથી છૂટેલું બાણ છૂટી ગયા બાદ કોઈ
 પણ કાળે, કોઈ પણ પુરુષાર્થે, કોઈ પણ કારણસર વચ્ચે રોકી શકાય નહીં
 અગર બાણને પાછું પણ વાળી શકાય નહીં અને તેનો પુનઃ ઉપયોગ પણ
 કરી શકાય નહીં. શિકારીના હાથમાંથી છૂટેલું બાણ, કાં તો લક્ષ્યને છોડી
 પેલે પાર નીકળી જાય અગર લક્ષ્યને વીંધી તદ્રૂપ થઈ જાય અગર લક્ષ્યની
 દિશામાં જ લક્ષ્યને સ્પર્શ કરતા પૂર્વે ગતિનિરોધ દ્વારા અટકી જાય, પણ તે

વચ્ચે રોકવું શક્ય હોતું નથી. લક્ષ્ય તરફ બાણ છોડતા પૂર્વે લક્ષ્ય જો વાઘ જેવું વિકરાળ પ્રાણી હોય કે સંહાર કરવા ધસી આવતો શત્રુ હોય, તેવું વિચારી બાણ છોડવામાં આવે, પરંતુ છૂટી ગયા બાદ બીજી જ ક્ષણે સમજાય કે વાઘ નથી પણ મારું બાણ પળવારમાં જેને વીંધી નાંખશે તે તો ગાય અગર શત્રુના બદલે બ્રાહ્મણ છે, તો હવે બાણને વચ્ચે અટકાવવાનો કે પાછું વાળવાનો કોઈ ઇલાજ ધનુર્ધારી પાસે હોતો નથી. બાણ તો પોતાના લક્ષ્યને વીંધવા માટે નિરંતર પ્રગતિમાં પ્રવાસ કર્યા જ કરે છે. તેવી જ રીતે સંચિત કર્મરૂપી ભાથામાંથી છૂટીને પ્રારબ્ધરૂપી બાણ એક વાર પોતાના લક્ષ્ય તરફ અતિ વેગથી પ્રવાસ કરવા નીકળી પડે ત્યારે ગર્ભની પણછમાંથી બળ પ્રાપ્ત કરીને, શરીરની અવનવી ઉપાધિ કે યોની દ્વારા, કર્મના ફળને નિશાન બનાવવા તે આગળ વધે જ જાય છે અને જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધકર્મના બધા જ લક્ષ્યરૂપી ફળ વીંધાઈ ન જાય ત્યાં સુધી શરીરરૂપી બાણ ધરાશયી થઈ શાંત થતું નથી. તાત્પર્યમાં પ્રારબ્ધ કર્મરૂપી બાણ શરીરની ઉપાધિ સાથે વેગવંતું થઈને એક-વાર નીકળી પડે છે ત્યારબાદ તેને કોઈ પણ અટકાવી શકતું નથી. જ્ઞાની પણ જ્ઞાન દ્વારા સંચિતકર્મને ‘હું બ્રહ્મ છું’ તેવા જ્ઞાન દ્વારા જેના નામે સંચિત કર્મ છે તેવા જીવાત્માનો આત્યંતિક બાધ કરી, જીવાત્માનો નાશ કરી, જીવના નાશમાં સંચિત કર્મનો નાશ કરી શકે તેમ છે અને ‘હું કર્મથી અસંગ, અકર્તા છું’ તેવા જ્ઞાનાગ્નિમાં આગામી કર્મને પણ ભસ્મીભૂત કરી શકે તેમ છે. પરંતુ પ્રારબ્ધ કર્મનો તો તે ત્યાગ કરી શકે જ નહીં. કારણ કે પ્રારબ્ધરૂપી બાણ તો જ્ઞાનીને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો તે પૂર્વે જ છૂટી ચુકેલું છે. માટે જ પ્રારબ્ધનું ફળ તો જ્ઞાનીએ પણ ભોગવવું જ પડશે. પછી ભલે જ્ઞાન દ્વારા તે સમજે કે ફળ તો શરીર ભોગવે છે, હું તો તેનો સાક્ષી છું પરંતુ જ્ઞાની જે શરીર લઈને આવ્યો છે, તે શરીરને તો પ્રારબ્ધના ફળ નિશ્ચિતરૂપે ભોગવવા પડે છે અને જ્યારે તે સર્વ પ્રારબ્ધકર્મો ભોગવાઈ જાય છે ત્યારે જ પ્રારબ્ધ કર્મરૂપી બાણનું લક્ષ્ય વીંધાઈ ગયું છે, તેવું સમજાતા પ્રારબ્ધ કર્મ શાંત થઈ જાય છે.

તાત્પર્યમાં, પ્રારબ્ધ કર્મરૂપી બાણ તેના કર્મફળરૂપી લક્ષ્યને વીંધ્યા વિના કદાપિ શાંત થઈ શકે નહીં.

(છંદ-શાદ્ધલવિકીરિત)

પ્રારબ્ધં બલવત્તરં ખલુવિદાં ભોગેન તસ્ય ક્ષયઃ
 સમ્યગ્જ્ઞાનહુતાશનેન વિલયઃ પ્રાક્સઙ્ચિતાગામિનામ્ ।
 બ્રહ્માત્મૈક્યમવેક્ષ્ય તન્મયતયા યે સર્વદા સંસ્થિતાઃ
 તેષાં તત્ત્રિતયં ન હિ ક્વચિદપિ બ્રહ્મૈવ તે નિર્ગુણમ્ ॥૪૫૪॥

પ્રાક્સઙ્ચિતાગામિનામ્	= પૂર્વના સંચિત અને ભવિષ્યમાં થનારાં કર્મોનો
વિલયઃ સમ્યક્-જ્ઞાનહુતાશનેન	= નાશ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી જ્ઞાનાગ્નિથી થાય છે.
ખલુવિદામ્	= (પરંતુ) ખરેખર જ્ઞાનીપુરુષોનાં
પ્રારબ્ધમ્	= પ્રારબ્ધ કર્મ
બલવત્તરમ્	= વધુ બળવાન (હોય છે)
તસ્ય ક્ષયઃ ભોગેન	= તેનો ક્ષય ભોગવ્યાથી જ (થાય છે)
યે બ્રહ્માત્મૈક્યં અવેક્ષ્ય	= જેઓ જીવ-બ્રહ્મના ઐક્યને જાણીને
તન્મયતયા સર્વદા સંસ્થિતાઃ	= સર્વદા બ્રહ્મભાવમાં જ સ્થિત રહે છે.
તેષાં તત્ ત્રિતયમ્	= એમને તે ત્રણેય પ્રકારનાં (પ્રારબ્ધ, સંચિત અને આગામી કર્મ)
ક્વચિદપિ ન હિ	= કોઈ પણ કાળે છે જ નહીં
તે નિર્ગુણં બ્રહ્મ એવ	= તે તો નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ છે.

જ્ઞાનીપુરુષોના પ્રારબ્ધ કર્મ ખરેખર ખૂબ બળવાન હોય છે. બળવાન હોવાથી જ્ઞાની પુરુષ પણ પ્રારબ્ધ કર્મથી બચી શકતો નથી અને તેને પણ પ્રારબ્ધકર્મ તો ભોગવવાં જ પડે છે અર્થાત્, “ભોગવ્યા વિના તો જ્ઞાનીના પ્રારબ્ધનો પણ નાશ થતો નથી.” માટે શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે “પ્રારબ્ધં બલવત્તરં ખલુવિદાં ભોગેન તસ્ય ક્ષયઃ” આમ, પ્રારબ્ધકર્મથી જ્ઞાની કે અજ્ઞાની કોઈ પણ બચી શકે નહીં. ધારો કે જ્ઞાની પ્રારબ્ધ ભોગવીને તેનો નાશ કરે છે, તો બાકીના અન્ય કર્મોનું શું? તેવી શંકાના સમાધાનાર્થે અત્રે જણાવેલું છે કે જ્ઞાની, જીવ-બ્રહ્મના ઐક્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપી

અગ્નિમાં પોતાના જીવભાવનો અગ્નિસંસ્કાર કરે છે. તેથી જ્ઞાનીને ‘હું જીવાત્મા છું’ તેનો ભાવ કે ભાંતિ રહેતી નથી. તેથી સ્પષ્ટ છે કે સંચિત કર્મોનો સ્વામી કે માલિક કે જેના નામે સંચિત કર્મરૂપી સંપત્તિ છે તે પોતે જ બચતો નથી તો તેની સંચિત કર્મ જેવી જન્મોજન્મની ભેગી કરેલી દોલત ક્યાંથી બચી શકે? આમ, જીવભાવ અને સંચિત કર્મ બન્નેને ભસ્મ કરવાની તાકાત આત્મજ્ઞાનમાં છે માટે આત્મજ્ઞાનને અગ્નિની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત ચર્યાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રારબ્ધકર્મનો નાશ તેના સારા કે નરસા ફળ ભોગવવાથી થાય છે. જ્યારે સંચિત કર્મોનો નાશ ‘હું જીવ નહીં પરંતુ અજન્મા અસંગ આત્મા છું,’ એવા જ્ઞાનથી થાય છે. હવે પ્રશ્ન માત્ર આગામી કર્મનો રહે છે. એવા સૌ આગામી કર્મનો નાશ, હું કર્મનો કર્તા નથી પરંતુ કર્મનો સાક્ષી કે દ્રષ્ટા છું, એવા જ્ઞાનથી થાય છે કારણ કે જે પોતાને અજ્ઞાનમાં કર્તા માને તેને જ ભવિષ્યમાં કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે. તે ન્યાયે જે કર્મનો કર્તા નથી, તે કદાપિ કર્મફળનો ભોક્તા હોઈ શકે નહિ. જેનું દેહ સાથે તથા ઈન્દ્રિયો સાથે સઘન તાદાત્મ્ય હોય તે જ દેહ કે ઈન્દ્રિયોનાં કર્મને પોતાના માને તો નિશ્ચિત તેને કર્મનું ફળ મળે. પરંતુ જ્ઞાની તો ‘હું શરીર છું,’ એવું પણ માનતો નથી અને ‘શરીર મારું છે,’ એવી ભાંતિમાં પણ જીવતો નથી તો પછી જ્ઞાનીને વર્તમાનમાં થનારા આગામી કર્મનું ફળ આ જીવનમાં પણ મૃત્યુ પૂર્વે ભોગવવાનું રહેતું નથી. પછી ભલે તેના દ્વારા ગમે તેવું પાપકર્મ વર્તમાનમાં કે ભૂતકાળમાં થયું હોય પરંતુ તેનું ફળ જ્ઞાનીને કોઈ પણ હિસાબે ભોગવવાનું રહેતું નથી. માટે જ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને જ્ઞાનીની સ્તુતિ માટે કહેવું પડ્યું છે કે,

“अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥”

“જો તું સઘળા પાપીઓ કરતાં પણ વધારે પાપી હોય તો પણ જ્ઞાનરૂપી નૌકા દ્વારા બધાં જ પાપોને સારી રીતે તરી જઈશ.” (ભ.ગીતા. અ-૪/૩૬)

આવી ચર્યાનો નિષ્કર્ષ એટલો જ છે કે જે કોઈ જ્ઞાની જીવબ્રહ્માના

ઔક્યને જાણી પોતાના બ્રહ્મભાવમાં જ તન્મય રહે છે, તેને પ્રારબ્ધ સંચિત અને આગામી એમ ત્રણે પ્રકારના કોઈ પણ કર્મો, કોઈ પણ કાળે બંધનમાં નાંખી શકે નહીં, કારણ કે જ્ઞાની તો સ્વયં નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ છે અર્થાત્ માયાના સત્ત્વ, રજસ અને તમસ જેવા ત્રણે ગુણોને તે તરી ચૂક્યો છે, તેથી તે નિર્ગુણ બ્રહ્મ કહેવાય છે. સત્ત્વગુણને તરવાથી સત્ત્વગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી ઈન્દ્રિયો સાથે જ્ઞાનીને નાતો કે રિશ્તો હોઈ શકે નહીં. રજસ ગુણને પાર કરી ચૂક્યો હોવાથી જ્ઞાનીને રજસગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી કર્મેન્દ્રિયો કે પાંચ પ્રાણ જોડે લેશમાત્ર સંબંધ હોતો નથી. તે જ પ્રમાણે તમસ ગુણને ઓળખી ચૂક્યો હોવાથી તમસ ગુણમાંથી બનેલું સ્થૂળ, જડ કે મૃત્યુ પામનારા શરીર સાથે જ્ઞાનીને નથી કોઈ સગાંવહાલાં જેવો સંબંધ, તો જડ શરીરના અન્ય સગાં સાથે તેનો સંબંધ કેવો? આત્મજ્ઞાનીને જો પોતાના શરીર સાથે સંબંધ નથી, તો અન્ય શરીરોનું સગપણ ક્યાં? અગર માતા-પિતા, પુત્રો કે પત્ની જેવું વળગણ કેવી રીતે હોઈ શકે? કોઈ અજ્ઞાનમાં ઊંઘતો અઘોરી, પોતાના શરીર સાથે સંબંધ રાખી શરીરની આત્મશ્લાઘામાં મૃત્યુપર્યંત જીવવા મથામણ કરતો હોય છે, એટલું જ નહીં પરંતુ અન્ય માંસપિંડો, જે મળમૂત્ર, થૂંક, લીંટ, પિયા, હાડકાં, ચરબી અને લોહીથી ભરેલા છે, તેમને પણ પોતાના માની આલિંગન કરતો હોય છે. તેની તેવી પ્રવૃત્તિ સમડી-ગીધ અને કુતરા જેવી, હાડકાં ચૂસવાની હોય છે. માટે જ અત્રે શંકરાચાર્યજીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે માત્ર જ્ઞાની, સત્ત્વ તમસ અને રજસ જેવા ગુણોથી મુક્ત થઈ પોતાના નિર્ગુણ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં રહે છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

उपाधितादात्म्यविहीनकेवल-

ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः ।

प्रारब्धसद्भावकथा न युक्ता

स्वप्नार्थसम्बन्धकथैव जाग्रतः ॥૪૫૫॥

ઉપાધિતાદાત્મ્યવિહીનકેવલબ્રહ્માત્મના એવ = ઉપાધિ સાથેના તાદાત્મ્ય સંબંધ

રહિત થઈ કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપે જ,

આત્મનિ

= અંતઃકરણમાં

તિષ્ઠતઃ

= સ્થિત,

મુનેઃ

= (આત્મજ્ઞાની) મુનિ માટે,

પ્રારબ્ધસદ્ભાવકથા

= પ્રારબ્ધના અસ્તિત્વની વાત,

જાગ્રતઃ

= જાગ્રત (પુરુષ)ના

સ્વપ્નાર્થસમ્બન્ધકથા

= સ્વપ્નપદાર્થોની સાથેના સંબંધની વાત

ઇવ

= જેમ

ન યુક્તાઃ

= યોગ્ય નથી.

જે કોઈ ઊંઘમાંથી જાગી ચૂક્યો છે તેને હવે સ્વપ્નમાં જોએલા પ્રાણી કે પદાર્થો સાથે અગર સ્વપ્નમાં મળેલા પાત્રો સાથે સંબંધ હોતો નથી. સ્વપ્નમાં તેને લાગેલી લોટરીની રકમ જાગ્રત અવસ્થામાં દેવું ભરપાઈ કરવામાં કદાપિ કામ આવી શકે નહીં કારણ કે સ્વપ્નની સંપત્તિ-વિપત્તિ કે કાલ્પનિક ભોગોનો જાગ્રતમાં આવતાં જેમ કોઈ સંબંધ હોતો નથી, તેમ કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપે સ્થિત થયેલા અને પોતાની ઉપાધિઓ સાથેના સંબંધોનો ત્યાગ કરી ચૂકેલા મનનશીલ મુનિને આત્મજ્ઞાનરૂપી શાશ્વત જાગૃતિ જેવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થયેલી હોવાથી તેને પ્રારબ્ધની કથા કે તેના અસ્તિત્વની વાત સાથે કોઈ જ સંબંધ હોઈ શકે નહીં.

અજ્ઞાનની ઊંઘમાં જ અજ્ઞાનીને શરીર અને શરીરના પ્રારબ્ધ જોડે સંબંધ હોય છે. આત્મજ્ઞાનમાં જાગ્યા પછી નથી તેવો કોઈ અજ્ઞાની બચતો કે જેના પ્રારબ્ધની વાત બચી શકે; તેથી જ્ઞાની માટે તો પ્રારબ્ધની વાત કરવી એ તદ્દન અયોગ્ય અને અયુક્ત છે. તેથી જ કહ્યું છે કે, “પ્રારબ્ધ સદ્ભાવકથા ન યુક્તા”

(છંદ-ઉપજાતિ)

ન હિ પ્રબુદ્ધઃ પ્રતિભાસદેહે

દેહોપયોગિન્યપિ ચ પ્રપજ્ચે ।

કરોત્યહન્તાં મમતામિદન્તાં

કિન્તુ સ્વયં તિષ્ઠતિ જાગરેણ ॥૪૫૬॥

પ્રબુદ્ધઃ	= ઊંઘમાંથી ઊઠેલો માણસ
પ્રતિભાસદેહે	= સ્વપ્નના પ્રાતિભાસિક દેહમાં,
દેહોપયોગિનિ ચ	= તથા દેહને ઉપયોગી
પ્રપજ્ચે અપિ	= (સમગ્ર સ્વપ્ન) પ્રપંચમાં પણ
અહન્તાં મમતાં	= 'હું'પણું, 'મારા'પણું કે 'આ'પણું
ઇદન્તામ્	
ન હિ કરોતિ	= કરતો જ નથી
કિન્તુ	= પણ
સ્વયં જાગરેણ તિષ્ઠતિ	= પોતે જાગૃતભાવથી રહે છે.
	(અર્થાત્ જાગૃત અવસ્થાના
	પદાર્થોને જ સાત્ય માને છે.)

(છંદ-ઉપજાતિ)

ન તસ્ય મિથ્યાર્થસમર્થનેચ્છા

ન સંગ્રહસ્તજ્જગતોઽપિ દૃષ્ટઃ ।

તત્રાનુવૃત્તિર્યદિ ચેન્મૃષાર્થે

ન નિદ્રયા મુક્ત ઇતીષ્યતે ધ્રુવમ્ ॥૪૫૭॥

તસ્ય	= તે જાગેલાને
મિથ્યાર્થ-સમર્થન-ઇચ્છા	ન = સ્વપ્નાવસ્થાના પદાર્થોનું મિથ્યાત્વ સાબિત
	કરવાની ઇચ્છા થતી નથી.
તત્ જગતઃ	= તે(સ્વપ્ન) જગતના પદાર્થોનો

સંગ્રહઃ અપિ ન દૃષ્ટઃ	= સંગ્રહ પણ (તેના દ્વારા થયેલો) જણાતો નથી.
તત્ર યદિ	= પણ જો
મૃષાર્થે અનુવૃત્તિઃ	= મિથ્યા પદાર્થોનું અનુસરણ કરવાનો મોહ
ચેત્	= જો હજુ હોય તો
નિદ્રયા ન મુક્તઃ ઇતિ	= સ્વપ્નનિદ્રાથી તે બરોબર જાગ્યો નથી એમ
ધ્રુવમ્	= ચોક્કસ
ઇષ્યતે	= માનવું જોઈએ.

(છંદ-ઉપજાતિ)

તદ્વત્ પરે બ્રહ્મણિ વર્તમાનઃ

સદાત્મના તિષ્ઠતિ નાન્યદીક્ષતે ।

સ્મૃતિર્યથા સ્વપ્નવિલોકિતાર્થે

તથા વિદઃ પ્રાશનમોચનાદૌ ॥૪૫૮॥

તદ્વત્	= એવી જ રીતે
પરે બ્રહ્મણિ વર્તમાનઃ	= પરબ્રહ્મભાવમાં જ રહેવાવાળો (જાગવાવાળો)
સત્ આત્મના તિષ્ઠતિ	= સતસ્વરૂપે જ સ્થિત રહે છે.
અન્યત્ ન ઈક્ષતે	= (તે બ્રહ્મ સિવાય) બીજું કંઈ જોતો જ નથી.
યથા સ્વપ્નવિલોકિતાર્થે સ્મૃતિઃ	= જેવી રીતે સ્વપ્નમાં જોયેલા પદાર્થોની સ્મૃતિ, સ્વપ્નથી જાગેલા પુરુષને રહે છે.
તથા વિદઃ	= તેવી રીતે જ્ઞાનીને પણ
પ્રાશનમોચનાદૌ	= ભોજન તથા મળત્યાગ વગેરે (ક્રિયાઓની સ્મૃતિ રહેતી હોય છે.)

જેવી રીતે સ્વપ્નથી જાગેલાને જાગત અવસ્થામાં સ્વપ્નદર્શન ખોટું જણાય છે, તેમ જાગતમાં જે કંઈ અનુભવો થાય છે તે સર્વ કંઈ જ્ઞાનમાં

જાગેલો છે તેને અસત્ય જણાય છે.

જાગ્રત અવસ્થામાં આવેલા પુરુષને સ્વપ્નમાં તેણે અનુભવેલો પોતાનો પ્રાતિભાસિક દેહ અને દેહને ઉપયોગી અન્ય સામગ્રી, પદાર્થો કે પાત્રો વગેરે જેવો જે કંઈ સ્વપ્નપ્રપંચ દેખાય છે, તેમાંના કોઈને પણ તે પોતાનું માની તેમાં મમત્વ રાખતો નથી. જાગૃતિમાં તેવા કોઈ પદાર્થમાં ‘હૃદ’ પણું અર્થાત્ “આ પદાર્થો મને દેશ્ય છે, હું તેનો દેષ્ટા છું, તેવો ભાવ પણ રાખતો નથી.” તે જ પ્રમાણે માત્ર સ્વપ્નકાળે જ અનુભવાતા અને અન્યકાળે જેનો અભાવ થતો હોય તેવી પ્રાતિભાસિક સત્તાવાળા સ્વપ્નદેહમાં પણ તે અહંભાવ રાખતો નથી. ટૂંકમાં, સમગ્ર સ્વપ્નસૃષ્ટિ કે સ્વપ્નપ્રપંચ સાથે તેને અહંભાવ, મમભાવ કે ‘હૃદ’ ભાવ હોતો નથી, પણ તે જાગ્રત અવસ્થાના પદાર્થોને જ સાચા માની જાગ્રતભાવથી રહે છે.

તદુપરાંત જે સ્વપ્નથી જાગી ગયો છે, તેને સ્વપ્ન અવસ્થાના તમામ પદાર્થો અસત કે મિથ્યા છે, તેવું પૂરવાર કરવાની ઇચ્છા પણ થતી નથી અને સ્વપ્નસૃષ્ટિના પદાર્થોનો તે સંગ્રહ કરતો હોય તેવું જણાતું નથી. તેમ છતાં જો સ્વપ્નના પ્રતિભાસિક કે મિથ્યા પદાર્થો પાછળ દોડવાની કે તેમાં આસક્ત રહેવાની વૃત્તિ જો હજુ તેનામાં ચાલુ જ હોય અર્થાત્ સ્વપ્નના પદાર્થોનો મોહ જો નષ્ટ ન થયો હોય તો, નિશ્ચિત માનવું કે હજુ પણ તે સ્વપ્નની નિદ્રાથી બરાબર જાગ્યો નથી કે સ્વપ્નના પ્રાતિભાસિક પદાર્થોની આસક્તિમાંથી મુક્ત થયો નથી.

એવી જ રીતે જે પરબ્રહ્મભાવમાં અર્થાત્ “હું પરબ્રહ્મ છું,” તેવા જ્ઞાનમાં જાગી ચૂક્યો છે અને પોતાના સત્સ્વરૂપમાં જ સ્થિત રહે છે, તે બ્રહ્મ સિવાય અન્ય કંઈ પણ જોતો નથી અર્થાત્ તેને શરીર, શરીરના કર્મ કે કર્મફળ, પ્રારબ્ધ ઇત્યાદિ કંઈ જ જણાતું નથી. તેમ છતાં સ્વપ્નથી જાગેલા પુરુષને જેમ સ્વપ્નમાં જોયેલા પદાર્થોની સ્મૃતિ રહે છે તેવી જ રીતે અવિદ્યા કે અજ્ઞાનની નિદ્રાથી જાગી ચૂકેલા જ્ઞાનીને પણ અજ્ઞાનકાળે શરીર દ્વારા કરેલી ભોજન કે મળત્યાગ જેવી ક્રિયાઓની સ્મૃતિ રહે છે. તેથી કોઈએ

એવી ભાંતિમાં રહેવાની જરૂર નથી કે જ્ઞાન થયા બાદ જ્ઞાનીને ભોજન, મળ-ત્યાગ કે સ્નાનાદિ જેવી ક્રિયાઓનું ભાન રહેતું નથી અને તે સર્વ કંઈ ભૂલી ચૂક્યો હોય છે. વાસ્તવમાં તો જ્ઞાનીની તમામ ક્રિયાઓ સામાન્ય અજ્ઞાની વ્યક્તિ જેવી જ હોય છે. માત્ર તે બન્નેની દૃષ્ટિમાં જ ફેર હોય છે. જ્ઞાનીને જ્ઞાનમયી, સૂક્ષ્મ, શુદ્ધ અર્થાત્ પ્રપંચમુક્ત, અભેદ અને ઐક્યદૃષ્ટિ હોય છે, જ્યારે અજ્ઞાનીની સ્થૂળ, ભેદમયી, દ્વૈતદર્શન કરનારી અને પ્રપંચી દૃષ્ટિ હોય છે. જ્ઞાન થવાથી કંઈ જ્ઞાનીને શિંગડાં ઉગતાં નથી કે તેના માથા પાછળ પ્રકાશ ચકરાવા લેતો પણ નથી અગર જમતી વખતે જ્ઞાનીનો કોળિયો મોંના બદલે કાનમાં જતો નથી. તથા સૂતી વખતે તેની આંખો ખૂલ્લી જ રહે અને તે સ્નાનાદિ ક્રિયાઓ ભૂલી જાય, તે તો મૂર્ખની મહાભાંતિ સિવાય અન્ય કાંઈ જ નથી.

તાત્પર્યમાં, સ્વપ્નથી જાગેલા જાગત પુરુષને સ્વપ્નપ્રપંચ સાથે લેશમાત્ર લેવાદેવા હોતી નથી. તે જ પ્રમાણે અવિદ્યા કે અજ્ઞાનની નિદ્રાથી જાગી ચૂકેલા જ્ઞાનીપુરુષને જાગત અવસ્થામાં અજ્ઞાનકાળે અનુભવાતા ભૌતિક જગત કે જડ શરીર સાથેના કોઈ કર્મો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંગ કે સંબંધ હોતો નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

કર્મણા નિર્મિતો દેહઃ પ્રારબ્ધં તસ્ય કલ્પ્યતામ્ ।

નાનાદેરાત્મનો યુક્તં નૈવાત્મા કર્મનિર્મિતઃ ॥૪૫૬॥

દેહઃ	= સ્થૂળ દેહ
કર્મણા	= પ્રારબ્ધ કર્મથી
નિર્મિતઃ	= નિર્માણ થયો છે.
તસ્ય	= તેનું કારણ
પ્રારબ્ધમ્	= પ્રારબ્ધ છે,
કલ્પ્યતામ્	= એમ સમજવું.
અનાદેઃ આત્મનઃ	= અનાદિ આત્માનું (પ્રારબ્ધ કહેવું)

ન યુક્તમ્ = યોગ્ય નથી.

આત્મા કર્મ-નિર્મિતઃ ન એવ = (કારણ કે) આત્મા કર્મથી
નિર્માણ થયો જ નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અજો નિત્ય ઇતિ બ્રૂતે શ્રુતિરેષા અમોઘવાક્ ।

તદાત્મના તિષ્ઠતોઽસ્ય કુતઃ પ્રારબ્ધકલ્પના ॥૪૬૦॥

એષા શ્રુતિઃ અમોઘવાક્ બ્રૂતે = શ્રુતિની અમોઘવાણી ઘોષણા કરે છે (કે)

અજઃ નિત્યઃ ઇતિ = (આત્મા) અજન્મા અને નિત્ય છે (માટે)

તદાત્મના તિષ્ઠતઃ અસ્ય = આત્મસ્વરૂપે સ્થિત રહેનાર
આવા (જ્ઞાનીના)

પ્રારબ્ધ-કલ્પના કુતઃ = પ્રારબ્ધની કલ્પના (જ) ક્યાંથી સંભવે?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

પ્રારબ્ધં સિધ્ધ્યતિ તદા યદા દેહાત્મના સ્થિતિઃ ।

દેહાત્મભાવો નૈવેષ્ટઃ પ્રારબ્ધં ત્યજ્યતામતઃ ॥૪૬૧॥

યદા દેહાત્મના સ્થિતિઃ = જ્યાં સુધી 'દેહ આત્મા છે,' એવી (ભ્રાંત)
સ્થિતિ હોય

તદા પ્રારબ્ધં સિધ્ધ્યતિ = ત્યાં સુધી પ્રારબ્ધકર્મ સિદ્ધ થાય (છે.)

દેહાત્મભાવઃ = (જ્ઞાનીને) દેહમાં આત્મભાવ (હોવો)

ન એવ ઇષ્ટઃ = યોગ્ય જ નથી.

અતઃ = માટે (જ્ઞાનીના સંદર્ભમાં)

પ્રારબ્ધં ત્યજ્યતામ્ = પ્રારબ્ધની ચર્ચા ત્યાગવા જેવી છે.

હવે ૫૯૧ના ત્રણ શ્લોક દ્વારા પ્રમાણિત કે સિદ્ધ કરવામાં આવે
છે કે જ્ઞાનીના દેહને જ પ્રારબ્ધ છે અને પ્રારબ્ધનો સંબંધ શરીર સાથે છે.
જ્ઞાનીના આત્મા સાથે કદી નહીં.

સ્થૂળ દેહ, પ્રારબ્ધ કર્મથી નિર્માણ પામે છે, તેથી પ્રારબ્ધ જ દેહનું કારણ છે અને દેહ કાર્ય છે, એમ સમજવું જોઈએ. જ્યારે અનાદિ આત્માનો તો પ્રારબ્ધ સાથે કોઈ પણ સંબંધ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે આત્મા પ્રારબ્ધ કર્મથી નિર્માણ થયેલો કે જન્મેલો નથી, તેથી આત્માનું કોઈ કારણ હોઈ શકે નહીં. આત્મા તો કાર્ય અને કારણથી વિલક્ષણ છે. જો આત્માને કર્મથી જન્મેલો માનીએ તો આત્મા કાર્ય થઈ જાય, પરંતુ તેવી વાત શાસ્ત્ર અને શ્રુતિવિરુદ્ધ હોઈ સ્વીકાર્ય નથી. ટૂંકમાં, શરીરને પ્રારબ્ધ છે, આત્માને નહીં.

શ્રુતિની અમોઘ વાણી દર્શાવે છે કે આત્મા અજન્મા અને નિત્ય છે, માટે આત્મસ્વરૂપે સ્થિત રહેનાર જ્ઞાનીને તો પ્રારબ્ધની કલ્પના પણ હોઈ શકે નહીં.

આમ, પોતાને આત્મા માનનાર જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ નથી, તે તો નિર્વિવાદ છે. છતાં જે કોઈ અજ્ઞાની છે અને અજ્ઞાનમાં જ્યાં સુધી તેને શ્લોકમાં જણાવ્યું છે તેમ “યદા દેહાત્મના સ્થિતિઃ” “જ્યાં સુધી દેહ આત્મા છે એવી ભાંતસ્થિતિ હોય”, “તદા પ્રારબ્ધં સિદ્ધયતિ” “ત્યાં સુધી જ પ્રારબ્ધ કર્મ સિદ્ધ કે સાબિત થઈ શકે તેમ છે.” અર્થાત્ જ્યારે ‘હું દેહ છું,’ એવી ભાંતસ્થિતિ નિવૃત્ત થઈ જાય છે, ત્યારે પ્રારબ્ધની પણ નિવૃત્તિ કે નાશ સમજવો જોઈએ. તેવો પ્રારબ્ધનાશ માત્ર જ્ઞાનીને જ સંભવે, કારણ કે જ્ઞાનીને દેહમાં આત્મભાવ હોવો એ યોગ્ય કે ઇષ્ટ નથી. માટે જ્ઞાનીના સંદર્ભમાં તો પ્રારબ્ધની ચર્ચા જ છોડી દેવી જોઈએ.

નિષ્કર્ષમાં, પ્રારબ્ધ જો દેહનું કારણ છે, તો દેહ કાર્ય કહેવાય. દેહ જો કાર્ય છે તો દેહનું પ્રારબ્ધ ન કહેવાય પરંતુ પ્રારબ્ધનો દેહ છે, તેવું કહેવું જોઈએ. કારણ કે દેહનું પ્રારબ્ધ કહેવાથી તો દેહ દ્વારા પ્રારબ્ધ જન્મે છે એવો અર્થ થાય, પરંતુ પ્રારબ્ધ કર્મના ફળ ભોગવવા માટે દેહ જન્મે છે, તેવું કથન કદાચ વધુ યોગ્ય ગણી શકાય અને તેવા ન્યાયે પ્રારબ્ધને દેહ છે તેવું સ્વીકારવું પડે. તેવા સ્વીકારમાં સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રારબ્ધ જો પૂર્ણ થાય

તો દેહ ટકી શકે નહીં કારણ કે પ્રારબ્ધથી જ દેહ જન્મેલો છે. પરંતુ જેનો જન્મ પ્રારબ્ધથી થયો નથી, તેની યાત્રા શરીર જેમ પ્રારબ્ધ પૂર્ણ થતાં અટકી શકે નહીં. તે ન્યાયે આત્મા પ્રારબ્ધ કર્મથી જન્મેલો નથી અને માટે જ જે કોઈ જ્ઞાની પોતાને આત્મસ્વરૂપે માને તેને ન તો પ્રારબ્ધ દ્વારા જન્મવું પડે કે પ્રારબ્ધ પૂર્ણ થતાં જીવનયાત્રા અટકાવવી પડે. આમ, પોતાને આત્મા માનનારને નથી પ્રારબ્ધ કે નથી પ્રારબ્ધની તેને કોઈ પણ પ્રકારની અસર, પરંતુ પ્રારબ્ધથી જે શરીર પેદા થાય અને તેવા શરીરને અજ્ઞાનમાં જે પોતાનું માને, તેવા અજ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ હોય છે. જે જ્ઞાનીને દેહભાવનો અભાવ છે તેને પ્રારબ્ધનો સંગ કે સ્પર્શ નથી, પરંતુ અજ્ઞાનમાં પોતાને શરીર માનનારને પ્રારબ્ધ છે, તેથી નિઃસંદેહ પ્રારબ્ધ શરીરને જ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

શરીરસ્યાપિ પ્રારબ્ધકલ્પના भ्रान्तिरेव हि ।

अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वमसत्त्वस्य कुतो जनिः ।

अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ॥૪૬૨॥

શરીરસ્ય હિ = વળી શરીરના અસત્ત્વસ્ય = જેની સત્તા નથી તેનો

પ્રારબ્ધ-કલ્પના=પ્રારબ્ધની કલ્પના જનિઃ = જન્મ

અપિ = પણ કુતઃ = ક્યાંથી સંભવે?

ભ્રાન્તિઃ એવ = ભ્રાંતિ જ (છે) અજાતસ્ય = નહીં જન્મેલાનો

અધ્યસ્તસ્ય = અધ્યસ્તની નાશઃ કુતઃ= નાશ ક્યાંથી થાય?

(શરીરની) અસતઃ = (અને) અસતનું

સત્ત્વમ્ = સત્તા પ્રારબ્ધમ્ = પ્રારબ્ધ

કુતઃ = ક્યાંથી હોય? કુતઃ = ક્યાંથી સંભવે?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ज्ञानेनाऽज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि ।

तिष्ठत्ययं कथं देह इति शंकावतो जडान् ।

समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः ॥૪૬૩॥

ન તુ દેહાદિ સત્યત્વબોધનાય વિપશ્ચિતામ્ ।

યતઃ શ્રુતેરભિપ્રાયઃ પરમાર્થૈકગોચરઃ ॥૪૬૪॥

યદિ	= જો	સમાધાતુમ્	= સમજાવવા માટે
જ્ઞાનેન	= જ્ઞાન વડે	શ્રુતિઃ	= ઉપનિષદ
સમૂલસ્ય	= સંપૂર્ણ	પ્રારબ્ધમ્	= પ્રારબ્ધની(વાર્તા)
અજ્ઞાનકાર્યસ્ય	= અજ્ઞાનના કાર્યનો	વદતિ	= કહે છે.
લયઃ	= નાશ(થતો હોય તો)તુ		= પરંતુ
અયમ્	= આ	વિપશ્ચિતામ્	= વિદ્વાનોને
દેહઃ	= શરીર	દેહાદિ સત્યત્વ-	= દેહાદિનું સત્યપણું
કથમ્	= કેવી રીતે	બોધનાય	= સમજાવવા માટે
તિષ્ઠતિ	= રહે છે?	ન	= નથી (કહ્યું)
ઇતિ	= આવી	યતઃ	= કારણ કે
શંકાવતઃ	= શંકા કરનારા	શ્રુતેઃ	= શ્રુતિનો
જહાનુ	= જડ બુદ્ધિવાળાને	અભિપ્રાયઃ	= અભિપ્રાય
	(અજ્ઞાનીઓને)	પરમાર્થૈકગોચરઃ	= માત્ર પરમાર્થ
બાહ્યદૃષ્ટ્યા	= બાહ્યદૃષ્ટિથી		વસ્તુના બોધ માટે છે.

અત્યાર સુધીની પ્રારબ્ધ સંદર્ભની સૂક્ષ્મ વિચારણા દ્વારા એવું પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું કે પ્રારબ્ધ અજ્ઞાનીને હોય છે અર્થાત્ જે અજ્ઞાની પોતાને શરીર સમજે છે, તેવા શરીરનું કારણ પ્રારબ્ધ હોવાથી શરીરને જ પ્રારબ્ધ પ્રભાવિત કરે, શરીરને જ પ્રારબ્ધ કર્મબંધનમાં નાંખે, શરીરને જ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવવાં પડે, માટે શરીરને નિઃસંદેહ પ્રારબ્ધ છે. આવી રીતે શરીરના પ્રારબ્ધને ઠોકી બેસાડવાની શિક્ષણપદ્ધતિને શાસ્ત્રમાં અધ્યારોપ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રારબ્ધ શરીરને છે, એવો આરોપ કે અધ્યારોપ કરી હવે પછીના ત્રણ શ્લોક દ્વારા અધ્યારોપનો અપવાદ અર્થાત્ નિવૃત્તિ કરવામાં આવે છે. વેદાન્તશિક્ષણની આવી અધ્યારોપ-અપવાદની બેજોડ શિક્ષણપ્રણાલિકાના અત્રે આપણને દર્શન થાય છે.

આદિ શંકરાચાર્યજી પ્રસ્તુત શ્લોકમાં ઘોષણા સાથે જણાવે છે કે શરીરને પ્રારબ્ધ છે તેવી વાત પણ અસત્ય કે મિથ્યા ભાંતિ જ છે. “શરીરસ્યાપિ પ્રારબ્ધકલ્પના ભ્રાન્તિરેવ હિ” કારણ કે શરીર તો આત્મા ઉપર અધ્યસ્ત છે અર્થાત્ આરોપ છે. જેવી રીતે માટી ઉપર ઘડો, ઈંટ, કોડિયાં કે નળિયાં જેવા નામ અને આકારો આરોપિત છે, ચલચિત્રના પડદા ઉપર અનેક પાત્રોના નામ અને આકારો આરોપિત કે અધ્યસ્ત છે, તેવી જ રીતે આત્મારૂપી અધિષ્ઠાન પર શરીરના નામ અને આકારો આરોપ, અધ્યારોપ કે અધ્યસ્ત છે, તેથી નામ અને આકારવાળા શરીરો જ જો સત્ય કે સાચુ અસ્તિત્વ ધરાવતા ન હોય તો, શરીરની પ્રારબ્ધની કલ્પના સાચી ક્યાંથી હોય? જે શરીરોને સાચી સત્તા કે અસ્તિત્વ હોતું નથી તે તો માત્ર આરોપરૂપી ભાંતિ જ છે તો જેનું અસ્તિત્વ જ નથી તે શરીરનો જન્મ કેવો? જો શરીર આરોપરૂપી ભાંતિ છે, તો ભાંતિને વળી સાચો જન્મ ક્યાં? આમ જો શરીર પણ સાચેસાચું જન્મેલું જ નથી, તો તો શરીરનો નાશ પણ ક્યાંથી સંભવે? આમ વિચારતાં શરીર જો કલ્પના છે, ભાંતિ છે, આરોપ છે, અધ્યસ્ત છે, તો તો તેનું અસ્તિત્વ છે જ નહીં અને માટે જ જે શરીરને પોતાનું અસ્તિત્વ છે જ નહીં, તેને વળી પ્રારબ્ધ કેવું? આ તો વંધ્યાપુત્રના લગ્નની હયાતી જેવું થયું કહેવાય. આમ વિચારતાં, નિઃસંદેહ જણાય છે કે પ્રારબ્ધ નથી શરીરને કે નથી શરીર પ્રારબ્ધનું અને અસંગ આત્માને તો પ્રારબ્ધનો સ્પર્શ પણ થઈ શકે તેમ નથી, તો પછી પ્રારબ્ધની વાતો શાસ્ત્રોએ ઊભી કરી શા માટે? સંતોએ પ્રારબ્ધની કથા સુણાવી કયા કારણે? શ્રુતિએ તેવી કથાની વ્યથાને સંગ્રહી કોના માટે? સ્મૃતિ અને પુરાણોએ તેવી જળોજથા વહેતી કરી કોના માટે? જો જ્ઞાન વડે સંપૂર્ણ અજ્ઞાનનો અને તેના કાર્યનો અર્થાત્ અજ્ઞાન દ્વારા જે કંઈ જન્મેલું છે તે સર્વનો જો નાશ થતો હોય તો તો આ શરીર પણ અજ્ઞાનથી જ જન્મેલું કહેવાય છે. તેથી શરીર અજ્ઞાનનું કાર્ય છે. એવું સમજી શકાય અને તો તો અજ્ઞાનના નાશમાં શરીર જેવા કાર્યનો નાશ જ થાય. તે ન્યાયે, જેને જેને જ્ઞાન થાય, તેનું તેનું અજ્ઞાન નષ્ટ થાય અને અજ્ઞાનના નાશ સાથે જ શરીરનો પણ નાશ જ થવો જોઈએ. છતાં એવું જોવામાં આવે છે કે આત્મજ્ઞાની પુરુષોને

જ્ઞાન થયું હોવા છતાં તેઓ શરીર સાથે જીવતા રહે છે. ખરી રીતે તો જ્ઞાન થતાંની સાથે શરીરનો નાશ થવો જોઈએ. આવી અનંત શંકાઓના ઉત્તરરૂપે અત્રે આદિ શંકરાચાર્યજી શ્રુતિસંમત વિચારો દ્વારા હવે સમાધાન આપે છે.

“સમાધાતું બાહ્યદૃષ્ટ્યા પ્રારબ્ધં વદતિ શ્રુતિઃ ॥”

“બાહ્ય કે ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી (અજ્ઞાનીઓને) સમજાવવા માટે જ શ્રુતિએ પ્રારબ્ધની વાત કરી છે” જે જે લોકોને પોતાની સ્થૂળ કે જડ બુદ્ધિ હોવાને લીધે અને સૂક્ષ્મબુદ્ધિના અભાવમાં એવી શંકા જાગે કે જ્ઞાન થયા બાદ જો અજ્ઞાનનાશ થાય તો, શરીરનો પણ નાશ થવો જોઈએ. તેવી શંકાવાળાને સમાધાનાર્થે શ્રુતિ, શાસ્ત્ર કે ઉપનિષદોએ સમજાવ્યું છે કે જ્ઞાન થયા બાદ પણ જ્ઞાનીનું શરીર ટકી રહે છે કારણ કે શરીરને પ્રારબ્ધ હોય છે અને જ્યાં સુધી શરીર પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવીને પૂરા ન કરે ત્યાં સુધી શરીરની યાત્રાનો અંત આવી શકે નહીં. માટે જ જ્ઞાન થયા બાદ પણ શરીર, પ્રારબ્ધ ભોગવવા જીવે છે અને જ્ઞાની શરીરના કર્મો કે સુખદુઃખોને સાક્ષીભાવે જોયા કરે છે. તેથી શરીરના કર્મોનું બંધન જ્ઞાનીને બંધનકર્તા નથી, પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનીનું શરીર, કર્મ કરતું બંધ થઈ જાય. આ બધી વાતો શ્રુતિએ અજ્ઞાનીની શંકાના સમાધાન માટે કહેલી છે. કોઈએ એવું ન સમજવું કે શ્રુતિ કે ઉપનિષદનો હેતુ કે અભિપ્રાય પ્રારબ્ધનો ઉપદેશ આપવાનો અગર દેહ આદિને સત્યરૂપે સમજાવવાનો છે. વાસ્તવમાં તો શ્રુતિનો પરમ પાવન ઉદ્દેશ્ય અને અભિપ્રાય તો માત્ર પારમાર્થિક સત્ય વસ્તુ અર્થાત્ સચ્ચિદાનંદ આત્મા કે ‘સત્યં જ્ઞાનં અનંતમ્’ એવા બ્રહ્મનો ભોધ કરાવવાનો જ છે.

પૂર્વે જણાવ્યું તેમ શ્રુતિએ અજ્ઞાનીની શંકાના સમાધાન માટે કહ્યું છે કે જ્ઞાની અથવા જીવન્મુક્ત જ્ઞાન થયા બાદ પણ જીવે છે કારણ કે શરીરને પ્રારબ્ધ ભોગવવાનું બાકી છે. તેવા સમાધાનથી એક અન્ય શંકા જો જાગે કે જીવન્મુક્તિ કે આત્મજ્ઞાન બાદ, જ્ઞાનીના શરીર દ્વારા જે કોઈ કર્મો થાય તે કર્મોનું ફળ ભલે જ્ઞાનીને ન મળે પણ કર્મનું ફળ ન મળે તેવું તો ન જ

બને. જો શ્રુતિ એવું કહે કે જ્ઞાન થયા બાદ જ્ઞાનીના શરીર દ્વારા થયેલાં કર્મોનું ફળ મળતું જ નથી, તો તો કર્મનો સિદ્ધાંત જ ખોટો થઈ જાય અને શાસ્ત્રોની વાણી અસત્ય છે, તેવી સંભાવના જન્મે. આવી શંકાના સમાધાનાર્થે કહ્યું છે કે “સુહૃદઃ પુણ્યકૃત્યાં દ્વિષન્તઃ પાપકૃત્યાં ગૃહ્ણન્તી ।” જ્ઞાન થયા બાદ, જ્ઞાનીના શરીર દ્વારા કર્મ ન થાય તેવું નથી અને તેનું ફળ કોઈને ન મળે તેવું પણ નથી. તેથી નથી તો કર્મનો સિદ્ધાંત ખોટો પડતો કે શ્રુતિની વાત ખોટી ઠરતી. કારણ કે શ્રુતિએ ઉપર સમજાવ્યું તેમ, આત્મજ્ઞાન બાદ જ્ઞાનીના શરીર દ્વારા જે કોઈ શુભ કર્મો કે પુણ્ય કર્મો થાય છે તેનું ફળ જ્ઞાનીના સુહૃદને અર્થાત્ તેની સ્તુતિ, સેવા કે પૂજા કરનારા શિષ્ય કે ભક્તને પ્રાપ્ત થાય છે. આમ, જ્ઞાનીના શરીર દ્વારા થતાં સત્કર્મો જેવા આગામી કર્મનું ફળ આપોઆપ તેની સેવા કરનારા પાસે ચાલ્યું જાય છે અને તેના શરીર દ્વારા જે કંઈ અશુભ કર્મ કે પાપ કર્મ થાય, તેનું અશુભ ફળ જ્ઞાનીની નિંદા, દ્વેષ કે ટીકા કરનારા લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે. આમ, જ્ઞાનીના “પુણ્ય કર્મોનું ફળ તેના સુહૃદ અને પાપ કર્મોનું ફળ તેના નિંદકો ગ્રહણ કરે છે.” શાસ્ત્ર પણ આવી જ વાતને સમર્થન આપે છે.

“પ્રારબ્ધં ભોગતો નશ્યેત્ શેષં જ્ઞાનેન દહ્યતે ।

શારીરં ત્વિતરત્કર્મ તદ્દ્વેષિપ્રિયવાદિનોઃ ॥”

આત્મજ્ઞાન પછી શરીર પ્રારબ્ધ ભોગવવા ટકે છે અને ભોગથી જ પ્રારબ્ધ કર્મ નષ્ટ થાય છે, જ્યારે સંચિત કર્મ જ્ઞાનગ્નિમાં બળી જાય છે તથા શરીરના આગામી શુભકર્મનું ફળ જ્ઞાનીના પ્રિયવાદીઓને કે તેની સ્તુતિ કરનારાને મળે છે. જ્યારે જ્ઞાનીના શરીર દ્વારા થયેલા અશુભ આગામી કર્મનું ફળ જ્ઞાનીની નિંદા કરનાર કે તેનો દ્વેષ કરનારાને પ્રાપ્ત થાય છે. આમ, જ્ઞાનીના ત્રણે કર્મોનો નાશ થવાથી જ્ઞાની કર્મબંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે.

શાસ્ત્રોએ, સંતોએ તથા શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને પુરાણોએ પ્રારબ્ધની કથા વાસ્તવમાં તો અજ્ઞાનીની વ્યથા દૂર કરવા માટે જ અને તેની સદીઓ જૂની શંકાની નિવૃત્તિ માટે જ કરેલી છે. તેમાં મુખ્યત્વે તો જીવન્મુક્ત કે જ્ઞાનીનું શરીર, જ્ઞાન થયા બાદ ટકે છે શા માટે? તેવી શંકાનું સમાધાન જો પ્રારબ્ધની

વાત કરવામાં ન આવે તો થઈ શકે નહીં. માટે જ પ્રારબ્ધની વાતો નકામી કે નિરર્થક નથી. બીજી બાબત એવી છે કે જ્યારે અજ્ઞાનીઓ રોતા કકળતા દુઃખી થઈને સંતો પાસે આવે ત્યારે તેમના દુઃખનું કારણ તેમનું પ્રારબ્ધ છે અને તેથી, પ્રારબ્ધ તો સૌ કોઈને ભોગવવું જ પડે. તેમાંથી કોઈ બચી શક્યું નથી, તેવો ઉત્તર સંતો આપે છે અને શ્રુતિસંમત દલીલો આપી આવા અનેક દુઃખીજનોને પ્રારબ્ધ સમજાવી આશ્વાસન આપે છે. તથા દૈષ્ટાંત પણ આપે છે કે સ્વયં ભગવાન રામના પત્ની સીતાજીને રામે ગૃહત્યાગ કરાવેલો અને તેમણે રામથી જુદા રહી બે બે પુત્રોને જન્મ આપ્યો, એકાંતવાસ સહન કર્યો. અરે! સ્વયં ભગવાન રામે વનવાસ વેઠ્યો તો આપણે કોઈ દુઃખથી બચી કેવી રીતે શકીએ? આમ, સંતો પ્રારબ્ધનો આશરો તો માત્ર અજ્ઞાનીને આશ્વાસન આપવા માટે લે છે અને મા શ્રુતિએ પણ લાગણીપૂર્વક મુમુક્ષુના દર્દ ઓછા કરવા માટે જ પ્રારબ્ધની અકથ્ય કથા કહી છે. તેથી કંઈ પ્રારબ્ધ સત્ય છે એ પ્રારબ્ધનો ઉપદેશ આપવાનો શ્રુતિ કે શાસ્ત્રોનો હેતુ નથી. જો પ્રારબ્ધનો સ્વીકાર ન કરીએ, તો જીવન્મુક્તના જીવનની શાસ્ત્રોએ કરેલી વાતો પણ ટકી શકે નહીં અને જ્યારે મોટા મોટા સંતો, જ્ઞાનીઓ કે ઋષિઓને અસાધ્ય રોગ લાગુ પડે છે, ત્યારે પણ લોકોને શંકા જાગે કે જ્ઞાનીને, જીવન્મુક્તને વળી કેવો રોગ? તો તેવી શંકાના સમાધાન માટે પણ કહેવાય છે કે એ તો જ્ઞાનીના શરીરનું પ્રારબ્ધ છે અને માટે શરીરને રોગ ભોગવવો પડે. જ્ઞાની તો શરીર, તેના રોગ, ભોગ કે યોગથી જળક્રમભવત છે.

નિષ્કર્ષમાં સમજવાનું કે જ્ઞાનીને નથી દેહ કે તેના સંચિત, આગામી કે પ્રારબ્ધ જેવા કર્મોનો સંગ કે તેમનું બંધન. છતાં પ્રારબ્ધ કર્મની વાત માત્ર જડ બુદ્ધિવાળા અને શંકાશીલ અજ્ઞાનીઓને આશ્વાસન આપવા માટે જ શાસ્ત્ર, શ્રુતિ અને સંતોએ પરોપકારાર્થે કહેલી છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

પરિપૂર્ણમનાઘન્તમપ્રમેયમવિક્રિયમ્ ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥૪૬૫॥

પરિપૂર્ણમ્	= પરિપૂર્ણ	અદ્વયમ્	= દ્વૈત વગરનું
અનાદ્યન્તમ્	= અનાદિ, અનન્ત	બ્રહ્મ	= બ્રહ્મ છે.
અપ્રમેયમ્	= અપ્રમેય	ઇહ	= અહીં (બ્રહ્મમાં)
વિક્રિયમ્	= વિકાર રહિત	કિઞ્ચન	= કંઈ જ
એકં એવ	= એક જ (એકમાત્ર)	નાના	= જુદું જુદું
		ન અસ્તિ	= નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સદ્ધનં ચિદ્ધનં નિત્યમાનન્દધનમક્રિયમ્ ।

એકમેવાદ્યયં બ્રહ્મ નેહ નાનાસ્તિ કિઞ્ચન ॥૪૬૬॥

સદ્ધનમ્	= સદ્ધન	અદ્વયમ્	= અદ્વિતીય
ચિદ્ધનમ્	= ચિદ્ધન	બ્રહ્મ	= બ્રહ્મ (છે)
આનન્દધનમ્	= આનન્દધન	ઇહ	= અહીં
નિત્યમ્	= નિત્ય	કિઞ્ચિન	= કાંઈ પણ
અક્રિયમ્	= અક્રિય	નાના	= ભિન્ન ભિન્ન
એકં એવ	= એક જ	ન અસ્તિ	= નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

પ્રત્યગેકરસં પૂર્ણમનન્તં સર્વતોમુખમ્ ।

એકમેવાદ્યયં બ્રહ્મ નેહ નાનાસ્તિ કિઞ્ચન ॥૪૬૭॥

પ્રત્યક્ એકરસમ્	= એક રસ પ્રત્યગાત્મા	અદ્યયં બ્રહ્મ	= એદૈત બ્રહ્મ (છે)
પૂર્ણ અનન્તમ્	= પૂર્ણ અનન્ત	ઇહ	= અહીં (બ્રહ્મમાં)
સર્વતોમુખમ્	= સર્વ તરફ મુખવાળો	કિઞ્ચન	= કંઈ જ
એકમ્ એવ	= એક જ	નાના	= ભિન્ન ભિન્ન
		ન અસ્તિ	= નથી.

(ପ୍ରତି-ଆଲୋଚନା)

अहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६८॥

अहेयमनुपादेयम् = अत्याज्य अग्राह्य अद्वयं ब्रह्म = अद्वैत ब्रह्म (६)

અનાધેયમ્ = આધેય રહિતં ઇહ = અહીં (બ્રહ્મમાં)

(निष्प्रपञ्च) किञ्चन = कुंठ ४

अनाश्रयम् = आश्रय वगर्तुं नाना = भिन्न भिन्न

एकं एव = એક જ ન અસ્તિ = નથી.

(၅၆-အက္ခရာ)

निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६६॥

निर्गुणं निष्कलम् = निर्गुण-निरवयव अद्वयं ब्रह्म = अद्वैत ब्रह्म (६)

સૂક્ષ્મમ્ = સૂક્ષ્મ ઇહ = અહીં (બ્રહ્મમાં)

निर्विकल्पम् = निर्विकल्प किञ्चन = કંઈ જા

निरञ्जनम् = निर्मल नाचा = भिन्न भिन्न

एकं एव = ओक मात्र न अस्ति = नथी.

(ઇંદ-અનુષ્ટુપ)

अनिखप्यस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नैह नानास्ति किञ्चन ॥४७०॥

$$y_{\text{ત્}} = \text{જે}$$

અનિરુપ્યસ્વરૂપમ્ = સ્વરૂપનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી (અને)

મનોવાચાં-અગોચરમ્ = મન અને વાણીથી અગ્રાહ્ય (છે.)

एकं एव = (એવું) એક માત્ર

અદ્વયં બ્રહ્મ	= અદ્વૈત બ્રહ્મ (છે)
इह	= અહીં (બ્રહ્મમાં)
किञ्चन	= કંઈ જ
नाना न अस्ति	= ભિન્ન ભિન્ન નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनीदृशम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४७१॥

सत्	= સત	एकं एव	= (એવું) એક માત્ર
समृद्धम्	= સમૃદ્ધિયુક્ત	अद्वयं ब्रह्म	= અદ્વૈત બ્રહ્મ (છે)
स्वतः सिद्धम्	= સ્વયંસિદ્ધ,	इह	= અહીં (બ્રહ્મમાં)
शुद्धम्	= શુદ્ધ,	किञ्चन	= કંઈ પણ
बुद्धम्	= જ્ઞાનસ્વરૂપ (અને)નાના		= ભિન્ન ભિન્ન
अनीदृशम्	= જેના જેવું અન્ય ન અસ્તિ		= નથી.
	કંઈ ન હોય એવું		

દ્વૈતનિષેધ

આદિ શંકરાચાર્યજીએ પ્રારબ્ધની સૂક્ષ્મ, તાત્ત્વિક અને વિલક્ષણ ચર્ચા કરી, જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ હોતું નથી તેમ જણાવી, જ્ઞાનીના પ્રારબ્ધનો નિષેધ દર્શાવી, જ્ઞાની આત્મજ્ઞાનની હૃદયગત્ પ્રજ્વલિત જ્વાળામાં, સંચિત, આગામી અને પ્રારબ્ધ, ત્રણેકર્મોને ભસ્મીભૂત કરે છે તેવું પ્રતિપાદિત કરી, જ્ઞાનીની જીવન્મુક્તિ સિદ્ધ કરી, તેની અપ્રતિમ સ્તુતિનું દર્શન કરાવ્યું. ત્યાર બાદ હવે પછીના સાત શ્લોક દ્વારા, જેમ પ્રારબ્ધનો નિષેધ કરેલો તેમ ભેદ કે દ્વૈતનો નિષેધ સમજાવે છે.

જગતના અધિષ્ઠાન જેવું જે પરિપૂર્ણ, અનાદિ, અનંત, અપ્રમેય, અવિકારી, સદ્ધન, ચિદ્ધન અને આનંદધન અર્થાત્ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, નિત્ય,

ક્રિયારહિત, અખંડ એકરસ, અંતરાત્મારૂપે કે પ્રત્યગાત્મારૂપે સ્થિત, પૂર્ણ, સર્વ દિશાઓમાં મુખવાળું અર્થાત્ સર્વ ભૂતમાત્રમાં સૂત્રાત્મા તરીકે અગર ચૈતન્ય તરીકે સ્થિત, ગ્રાહ્ય અને ત્યાજ્યરહિત અર્થાત્ અગ્રાહ્ય અને અત્યાજ્ય છે, આધેયરહિત તથા અનાશ્રય છે, નિર્ગુણ, નિરવયવી, સૂક્ષ્મ, નિર્વિકલ્પ, નિર્મળ તથા નિરૂપણ ન થઈ શકે તેવું છે અને મન, વાણીથી અગ્રાહ્ય છે, સમૃદ્ધિયુક્ત છે, સ્વયંસિદ્ધ છે, શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને જેના જેવું અન્ય કંઈ ન હોય તેવું અર્થાત્ અનુપમેય, એક, અદ્વિતીય બ્રહ્મ સિવાય કાંઈ પણ જુદું-જુદું કે બ્રહ્મથી ભિન્ન છે જ નહીં.

તાત્પર્યમાં, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે પણ બ્રહ્મ માત્ર જ અસ્તિત્વમાં હતું. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ બાદ પણ ખરેખર, વાસ્તવમાં તો પારમાર્થિક સત્યના દષ્ટિકોણથી વિચાર કરતાં માત્ર બ્રહ્મ જ એક, અભેદ અને અદ્વિતીય સ્વરૂપે વિલસી રહ્યું છે, છતાં જે ભેદ દેશ્ય છે તે તો માત્ર ઉપાધિના છે અને વ્યવહારિક સત્યના દષ્ટિકોણથી જ તેમને સ્વીકારવામાં આવેલા છે. પરંતુ તેવા કોઈ ઉપાધિભેદને અગર આરોપિત, નામરૂપના ભેદને તેમની પોતાની સ્વતંત્ર કે આગવી સત્તા કે સ્ફૂર્તિ હોતા નથી. ઉપરાંત તેવા સૌ ઉપાધિભેદો એક જ કાળે દેશ્યમાન હોવાથી અને જ્ઞાનકાળે તેમનો બાધ થતો હોવાથી, તે સૌ ભેદોનું અનિત્યત્વ, મિથ્યાત્વ, અસત્ત્વ, પરિચ્છિન્નત્વ કે પ્રાતિભાસિકત્વ તો જગ જાહેર છે. આથી તેવા ભેદો, જુદાઈ કે દ્વૈતદર્શન તો માત્ર એક અજ્ઞાનકાળે જ અજ્ઞાનીને જ દેશ્ય હોય છે. જ્ઞાનીની જ્ઞાનદૃષ્ટિમાં આવા સૌ ભેદ હોય છે તો ખરા, પરંતુ તેમની સત્તા પ્રાતિભાસિક હોય છે અને તે સૌ બાધિત સ્વભાવવાળા હોવાથી સત્ય જણાતા નથી. પરંતુ જ્ઞાનીને માત્ર એક, અખંડ, અભેદ, બ્રહ્મતત્ત્વ જ સર્વમાં સર્વકાળે, સર્વત્ર જણાય છે. આવું અભેદ જ્ઞાન થવું, એ જ આત્મજ્ઞાનમાં થયેલો દ્વૈતપ્રપંચનો પ્રલય કહેવાય છે. આવા જ્ઞાનોદયમાં જ ભેદસૃષ્ટિનો, અજ્ઞાનમય દૃષ્ટિનો મિથ્યા દર્શનનો કે દ્વૈત ભૌતિકસૃષ્ટિ અને સ્વપ્નની કાલ્પનિક પ્રપંચી સૃષ્ટિનો પ્રલય થાય છે. તેથી નિર્વિવાદ નિષ્કર્ષ છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે પણ ભેદ નહોતો, ઉત્પત્તિ બાદ

પણ ભેદ તો નથી જ અને આરોપ, અધ્યારોપિત કે અધ્યસ્ત સૃષ્ટિનો બ્રહ્મરૂપી અધિષ્ઠાનમાં વિલય કે પ્રલય થવાથી પણ ભેદ અવશેષ રહેતો નથી. આવો ભેદનિષેધ સંતોની અનુભૂતિ છે, ન્યાયની યુક્તિ છે અને વેદોની શ્રુતિ છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

નિરસ્તરાગા નિરપાસ્તભોગા:

શાન્તા: સુદાન્તા: યતયો મહન્ત: ।

વિજ્ઞાય તત્ત્વં પરમેતદન્તે

પ્રાપ્તા: પરાં નિર્વૃત્તિમાત્મયોગાત્ ॥૪૭૨॥

નિરસ્તરાગા:	= (જે કોઈ પણ વસ્તુમાં) રાગરહિત છે
નિરપાસ્તભોગા:	= (જેમણે) ભોગો છોડી દીધા છે,
શાન્તા:	= (જેમના) ચિત્તના વિક્ષેપો શાંત થયા છે,
સુદાન્તા:	= (જેઓ) સંયમી છે. (એવા)
મહન્ત: યતય:	= મહાશય યતિઓ
એતત્ પરં તત્ત્વં વિજ્ઞાય	= એ પરમતત્ત્વને જાણીને,
અન્તે	= છેવટે
આત્મયોગાત્	= આત્મસાક્ષાત્કાર દ્વારા
પરાં નિર્વૃત્તિમ્	= પરમનિવૃત્તિને (વિદેહમુક્તિને)
પ્રાપ્તા:	= પામ્યા છે.

જ્ઞાનથી પરમનિવૃત્તિ

જેઓ ઇન્દ્રિયવિષયો કે ભૌતિક પદાર્થોમાંથી આસક્તિરહિત કે રાગમુક્ત થયા છે, જેમણે શારીરિક કે માનસિક તમામ ભોગોનો ત્યાગ કર્યો છે અને તેવા ત્યાગ દ્વારા જેમના ચિત્તગત વિક્ષેપો શાંત થયા છે, તેવા સંયમી કે જીતેન્દ્રિય યતિઓ જ પરમતત્ત્વને જાણીને છેવટે આત્મસાક્ષાત્કાર દ્વારા પરમનિવૃત્તિને પામે છે.

આવી પરમનિવૃત્તિ એટલે જ ભવસાગરતરણ કે સંસારચક્રના આવાગમનરૂપી ફેરાની સમાપ્તિ કે દેશ્યપ્રપંચની આત્યંતિક નિવૃત્તિ. આવી નિવૃત્તિમાં જન્મ અને મૃત્યુની અગર કર્મ અને ફળની આવૃત્તિ પૂર્ણપણે નાશ પામે છે અને માટે જ આવી પરમનિવૃત્તિને જ શાશ્વત શાંતિ પણ કહેવાય છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः

स्वरूपमानन्दधनं विचार्य ।

विधूय मोहं स्वमनः प्रकल्पितं

मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः ॥૪૭૩॥

भवान् अपि	=	તું પણ
इदं आत्मनः	=	આ પોતાના
परतत्त्वम्	=	પરમતત્ત્વને (સ્વસ્વરૂપને)
आनन्दधनं स्वरूपम्	=	આનંદધનસ્વરૂપ
विचार्य	=	વિચારીને (જાણીને)
स्वमनः कल्पितं मोहम्	=	પોતાના મનથી કલ્પિત મોહનું
विधूय	=	પ્રક્ષાલન કરી
प्रबुद्धः मुक्तः कृतार्थः	=	આત્મજ્ઞાની, મુક્ત, કૃતકૃત્ય
भवतु	=	થા.

શિષ્યને શિખામણ

કૃપાનિધિ સદ્ગુરુ શિષ્યને અનુગ્રહના અભિષેકથી પાવન કરવા માટે સાત શ્લોક દ્વારા સાંકેતિક સૂચનાઓ આપી તેનું દિવ્ય માર્ગદર્શન કરે છે.

હે શિષ્ય! પૂર્વે જણાવ્યું છે કે પરમતત્ત્વને જાણવાથી જીવભાવ, કર્મફળબંધન અને સંસારની આત્યંતિક નિવૃત્તિ થાય છે અને એવી નિવૃત્તિ

જ શાશ્વત શાંતિ કહેવાય છે, માટે તું પણ તારા પોતાના હૃદયસ્થ પરમતત્ત્વને આનંદધનસ્વરૂપ તરીકે વિચારીને તારા મન દ્વારા કલ્પિત મોહ કે અજ્ઞાનનું પ્રક્ષાલન કરી આત્મજ્ઞાની તથા મુક્ત થઈ કૃતકૃત્ય થા.

આ પ્રમાણે શિષ્યને આત્મવિચારણા દ્વારા મનુષ્યજન્મનું અંતિમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી જીવનની સાર્થકતા કે કૃતકૃત્યતા અનુભવવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સમાધિના સાધુ વિનિશ્ચલાત્મના

પશ્યાત્મતત્ત્વં સ્ફુટબોધચક્ષુષા ।

નિઃસંશયં સમ્યગવેક્ષિતશ્ચેચ્છૃતઃ

પદાર્થો ન પુનર્વિકલ્પતે ॥૪૭૪॥

સમાધિના	= સમાધિથી
સાધુ	= સારી રીતે
વિનિશ્ચલાત્મના	= ચિત્તને સ્થિર કરી
સ્ફુટબોધચક્ષુષા	= સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુથી
આત્મતત્ત્વમ્	= આત્મતત્ત્વને
પશ્ય	= જોઈ લે- (જાણી લે)
શ્રુતઃ પદાર્થઃ	= (કારણ કે) શ્રવણ કરાયેલ વસ્તુ
નિઃસંશયમ્	= સંશયરહિત થઈ
સમ્યક્ અવેક્ષિતઃ ચૈત્	= જો સારી રીતે જાણી હોય તો
પુનઃ ન વિકલ્પતે	= તેમાં ફરી સંદેહ કે વિકલ્પ ઊઠતો નથી.

હે શિષ્ય! સમાધિ દ્વારા તું સારી રીતે તારા ચિત્તને સ્થિર કરી સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુથી આત્મતત્ત્વને જાણી લે, અર્થાત્ અપરોક્ષ રીતે આત્મા સાથે અભેદાનુભૂતિ કરી લે કારણ કે શ્રવણ કરાયેલી વસ્તુ સંશયરહિત થઈ

જો સારી રીતે જાણી હોય તો, તે જાણેલી વસ્તુમાં પુનઃ સંદેહ કે વિકલ્પ ઊઠતો નથી.

સદ્ગુરુ શિષ્યને માત્ર શ્રવણ દ્વારા જે પરોક્ષજ્ઞાન થયું હોય છે તેનાથી સંતુષ્ટ નહીં થવાની સૂચના આપે છે, કારણ કે શ્રવણરૂપી સાધનમાં અનેક પ્રકારના વિઘ્નો હોવાનો સંભવ હોય છે, તેથી શ્રવણજન્ય જ્ઞાનમાં સંકલ્પવિકલ્પ કે શંકાની દહેશત રહે છે. તદુપરાંત શ્રવણ દ્વારા શાસ્ત્રગત પરોક્ષજ્ઞાન જ થઈ શકે. માટે નિઃસંદેહ અપરોક્ષાનુભૂતિ માટે તો ચિત્તની એકાગ્રતા સાથે સમાધિ દ્વારા આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ જ શિષ્ય, સાધક કે મુમુક્ષુ માટે ઈષ્ટ છે.

(ઇંદ્ર-ઇન્દ્રવજ્રા)

સ્વસ્યાવિદ્યાબન્ધસમ્બન્ધમોક્ષાત્

સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપાત્મલબ્ધૌ ।

શાસ્ત્રં યુક્તિર્દેશિકોક્તિઃ પ્રમાણં

ચાન્તઃ સિદ્ધા સ્વાનુભૂતિઃ પ્રમાણમ્ ॥૪૭૫॥

સ્વસ્ય-અવિદ્યાબન્ધ-સમ્બન્ધ- = પોતાના અજ્ઞાનરૂપી બંધનનાં
સંબંધથી
મોક્ષાત્ = મુક્તિ મળતાં
સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપાત્મ-લબ્ધૌ = સત્ય, જ્ઞાન (ચિત) અને આનંદરૂપ
આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે.
શાસ્ત્રં યુક્તિઃ દેશિકોક્તિઃ પ્રમાણમ્ = તેમાં શાસ્ત્ર, યુક્તિ અને આચાર્યની
ઉક્તિ પ્રમાણ (ગણાય છે.)
અન્તઃ સિદ્ધા ન = તેમજ અંતઃકરણથી સિદ્ધ થયેલો
સ્વાનુભૂતિઃ = પોતાનો અનુભવ
પ્રમાણમ્ = પ્રમાણ છે.

હે શિષ્ય! તારા પોતાના અજ્ઞાનરૂપી બંધનના સંબંધથી મુક્તિ મળતાં સત, ચિત અને આનંદસ્વરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે બાબતમાં શાસ્ત્ર, યુક્તિ અને આચાર્યની ઉક્તિ કે ઉપદેશ પ્રમાણ ગણવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે અંતઃકરણસિદ્ધ પોતાનો સ્વાનુભવ પણ આ વિષયમાં પ્રમાણ ગણાય છે.

સચ્ચિદાનંદ આત્માના સાક્ષાત્કાર વિષે જો શંકા જાગે તો શાસ્ત્ર કે શ્રુતિના વિધાનો કે મહાવાક્યો સાથે પોતાના અનુભવની ચકાસણી કરી જોવી. છતાં સમાધાન ન થાય તો ન્યાય કે તર્કની યુક્તિ સાથે પોતાના અનુભવનો સમન્વય છે કે નહીં તે તપાસી જોવું. તેમ છતાં સંદેહ કે શંકા અવશેષ રહે તો આચાર્ય કે સદ્ગુરુના ઉપદેશવાક્યોની અગર આચાર્યશ્રીની મદદ લઈ શંકાનું સમાધાન શોધવું. કારણ કે શાસ્ત્રયુક્તિ અને આચાર્યની ઉક્તિ અર્થાત્ સદ્ગુરુના ઉપદેશવાક્યોને આત્મસાક્ષાત્કારમાં પ્રમાણ માનવામાં આવ્યા છે અને સાથે પ્રત્યેક મુમુક્ષુનો આંતર સ્વાનુભવ તો પ્રમાણ હોય જ તેવું કહેવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

બન્ધો મોક્ષશ્ચ તૃપ્તિશ્ચ ચિન્તાઽઽરોગ્યક્ષુધાદયઃ ।

સ્વેનૈવ વેદ્યા યજ્ઞાનં પરેષામાનુમાનિકમ્ ॥૪૭૬॥

બન્ધઃ મોક્ષઃ ચ તૃપ્તિઃ- = બંધન, મોક્ષ, અને સંતોષ
ચિન્તા-આરોગ્ય-ક્ષુધાદયઃ ચ = ચિંતા, આરોગ્ય અને ભૂખ-તરસ વગેરેને
સ્વેન એવ વેદ્યાઃ = પોતે જ જાણી શકે છે.
યત્ જ્ઞાનં પરેષામ્ = જે (બંધન, મોક્ષાદિનું) જ્ઞાન છે તે અન્યને
આનુમાનિકમ્ = (તો માત્ર) અનુમાન દ્વારા જ જણાય છે.

હે શિષ્ય! બંધન, મોક્ષ, સંતોષ, ચિંતા, આરોગ્ય તથા ભૂખ, તરસ વગેરેનું જ્ઞાન તો પોતાને જ થઈ શકે છે. પોતાને લાગેલી ભૂખ કે તરસ આદિનું જ્ઞાન, અન્યને કઈ રીતે થઈ શકે? છતાં ભૂખ્યા માણસનું મોં

જોઈ કે તરસે વલખાં મારતા અગર પાણી માટે આકુળ વ્યાકુળ થનારાની દશા જોઈ, અન્ય કોઈ તો ભૂખ કે તરસ બાબતનું અનુમાન જ કરી શકે. તેને કંઈ અન્યની ભૂખ-તરસનો સાક્ષાત્ અનુભવ કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે નહીં. તેવી જ રીતે મોક્ષ કે મુક્તિનો અલૌકિક આનંદ, મુક્ત થયેલો જ જાણી શકે છે. માટે પ્રત્યેક મુમુક્ષુએ શાસ્ત્રાદિના પરોક્ષજ્ઞાન ઉપર મદાર રાખ્યા વિના અગર પોતાના સદ્ગુરુ મહાન જ્ઞાની છે તેથી પોતે પણ જ્ઞાની થઈ શકે તેવી ભ્રાંતિમાં રહ્યા વિના, પોતે જાતે જ મુક્તિની, મોક્ષની કે આત્મસાક્ષાત્કારની અવર્ણનીય ઉન્મત્ત દશાનો અપરોક્ષ રીતે અનુભવ કરવો જોઈએ.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

તટસ્થિતા બોધયન્તિ ગુરવઃ શ્રુતયો યથા ।

પ્રજ્ઞયૈવ તરેદ્વિદ્વાનીશ્વરાનુગૃહીતયા ॥૪૭૭॥

યથા શ્રુતયઃ = શ્રુતિઓની જેમ
 ગુરવઃ તટસ્થિતાઃ = ગુરુઓ તટસ્થ રહીને
 બોધયન્તિ = બોધ આપે છે. (માટે)
 વિદ્વાન્ = વિદ્વાન (વિચારકે)
 ઈશ્વરાનુગૃહીતયા = ઈશ્વરની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલી
 પ્રજ્ઞયા તરેત્ 'एव' = બુદ્ધિથી સંસારસાગરને તરી જવો.

હે શિષ્ય! નિઃસંદેહ એક વસ્તુ શ્રદ્ધાયુક્ત અને સંશયમુક્ત થઈ સદાને માટે સ્વીકારી લે અને તેનું વિસ્મરણ ન થાય માટે તારા અંતઃકરણની અદેશ્ય શિલાઓ ઉપર શિલાલેખની જેમ કોતરી રાખ કે “તટસ્થિતા બોધયન્તિ ગુરવઃ શ્રુતયો યથા ।” જેવી રીતે વેદો, વેદની શ્રુતિઓ કે ઉપનિષદો નિષ્પક્ષ થઈ તટસ્થ રીતે બંધનથી મુક્તિનો બોધ આપે છે તે જ રીતે સદ્ગુરુઓ પણ નિત્ય નિરંતર નિષ્પક્ષભાવમાં તટસ્થ રહીને જ બોધામૃતનું પાન કરાવે છે. માટે વિદ્વાન વિચારકે ઈશ્વરની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલી સત્બુદ્ધિ દ્વારા

સંસારસાગરને તરી જવા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

માતાના વાત્સલ્ય અને કરુણાને વર્ધાવતી તથા અજ્ઞાનના અંધારા દૂર કરી જ્ઞાનચક્ષુ પ્રદાન કરતી જનેતા જેવી શ્રુતિ અને અનંત જન્મોના પાપ કર્મોથી છોડાવી અધઃપતનનું દ્વાર બંધ કરી, આત્મોન્નતિનો પરમ માર્ગ દર્શાવનાર ગુરુજનોની અત્રે સ્તુતિ કરતા તેમની તટસ્થ જ્ઞાનદૃષ્ટિને આદિ શંકરાચાર્યજીએ જાણે પ્રણામ કર્યા હોય, તેવું અલૌકિક દર્શન થયા વિના રહેતું નથી.

તાત્પર્યમાં, દેવી શ્રુતિ, સદ્ગુરુ અને ઈશ્વરકૃપા દ્વારા જે શિષ્ય કે સાધક અલંકૃત થયેલો હોય, તેણે વિના વિલંબે પ્રમાદ ત્યાગી ભવસાગરના બંધનને તરી જવા તત્પરતાથી તૈયાર થવું જોઈએ.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સ્વાનુભૂત્યા સ્વયં જ્ઞાત્વા સ્વમાત્માનમખણ્ડિતમ્ ।

સંસિદ્ધઃ સુસુખં તિષ્ઠેન્નિર્વિકલ્પાત્મનાત્મનિ ॥૪૭૮॥

સ્વાનુભૂત્યા	= પોતાના અનુભવથી
સ્વયં સ્વમ્	= પોતે જ પોતાને
અખણ્ડિતં આત્માનમ્	= અખંડ આત્મસ્વરૂપ
જ્ઞાત્વા	= જાણી કે અનુભવીને
સંસિદ્ધઃ	= સિદ્ધિને વરેલો
નિર્વિકલ્પાત્મના	= કોઈ પણ વિકલ્પ-સંશયવગરનો થઈને
આત્મનિ	= આત્મામાં
સુસુખં તિષ્ઠેત્	= સુખપૂર્વક સ્થિતિ કરે.

હે શિષ્ય! પોતાના અનુભવ દ્વારા પોતે જ પોતાને અખંડ આત્મસ્વરૂપ સમજીને કે અનુભવીને સિદ્ધિને વરેલો, કોઈ પણ વિકલ્પ કે સંશય વગરનો થઈને આત્મામાં સુખપૂર્વક સ્થિતિ કરે, તે જ મુમુક્ષુનું અંતિમ

કર્તવ્ય છે.

પોતે પોતાના સ્વાનુભવ બળે જ પોતાનો સાક્ષાત્કાર કરીને નિઃસંદેહ સુખમય જીવન વ્યતીત કરી શકે છે. તેવો જ શાસ્ત્રનો, સંતોનો, શ્રુતિઓનો કે આપણી અમર પરંપરાનો અલૌકિક ઉપદેશ છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

વેદાન્તસિદ્ધાન્તનિરુક્તિરેષા

બ્રહ્મૈવ જીવઃ સકલં જગદ્વ ।

અખંડરૂપસ્થિતિરેવ મોક્ષઃ

બ્રહ્માદિતીયે શ્રુતયઃ પ્રમાણમ્ ॥૪૭૬॥

એષા વેદાન્તસિદ્ધાન્ત નિરુક્તિઃ = આ વેદાન્ત સિદ્ધાન્તની ઘોષણા છે કે	
જીવઃ સકલં જગત્ ચ = જીવ અને આખું જગત	
બ્રહ્મ એવ = બ્રહ્મ જ છે.	
અખંડરૂપસ્થિતિઃ એવ = અખંડ બ્રહ્માકાર સ્થિતિ જ	
મોક્ષઃ = મોક્ષ છે.	
બ્રહ્માદિતીયે = બ્રહ્મના અદિતીયપણામાં	
શ્રુતયઃ પ્રમાણમ્ = શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે.	

હે શિષ્ય! તું નિર્વિવાદ, અપવાદરહિત જાણી લે કે વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનો ઉપદેશ તો એટલો જ છે કે જીવ અને સમગ્ર જગત બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે. તથા અખંડ બ્રાહ્મીસ્થિતિમાં નિમગ્ન રહેવું, એ જ વાસ્તવમાં મોક્ષ કહેવાય છે. બ્રહ્મના અદિતીયસ્વરૂપમાં કે અભેદ બ્રહ્મતત્ત્વના ઉપદેશમાં શ્રુતિના વાક્યો જ અંતિમ પ્રમાણ છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ ઉપદેશ આપે છે કે

“ સર્વં ક્ષલ્વિદં બ્રહ્મ તજ્જલાનિતિ શાંત ઉપાસીત । ”

જ્યારે મુંડકોપનિષદ સંકેત આપે છે કે “બ્રહ્મૈવેદં વિશ્વમ્” “બ્રહ્મ જ આ વિશ્વ છે.” અને મહોપનિષદ ઐક્યદર્શન કરાવતાં સૂચવે છે કે

“જીવઃ શિવઃ શિવો જીવઃ સ જીવઃ કેવલઃ શિવઃ ।

તુષેણ બદ્ધો વ્રીહિઃ સ્યાત્તુષાભાવેન તપ્તુલઃ ॥

एवं बद्धस्तथा जीवः कर्मनाशे सदाशिवः ।

पाशबद्धस्तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥”

“જીવ શિવ છે, શિવ જીવ છે અને તે જીવ શિવ જ છે. જેવી રીતે ફોતરાંથી યુક્ત હોય ત્યારે ડાંગર કહેવાય છે અને ફોતરાંથી મુક્ત થતાં ચોખા કહેવાય છે તેવી રીતે કર્મથી બદ્ધ હોય ત્યારે જીવ અને કર્મનો નાશ થતાં સદાશિવ કહેવાય છે. આમ, બંધનયુક્ત જીવ છે અને બંધનમુક્ત સદાશિવ છે.” સદ્ગુરુ શિષ્યને શિષ્યામણ આપતા નિષ્કર્ષમાં જણાવે છે કે વેદાંતના સિદ્ધાંતો જ શાસ્ત્રોનો સાર છે, ગ્રંથોનું રહસ્ય છે, ઉપદેશનું તારતમ્ય છે, સદ્ગુરુની જીવનપદ્ધતિનો નિયોડ છે, શિક્ષાનું સામર્થ્ય છે, બ્રહ્મવિદ્યાનું દિવ્ય દાન છે, માટે વેદાન્તના સિદ્ધાંતોને શ્રુતિસંમત જાણી તેની કદી ઉપેક્ષા ન કરવી. વેદાન્તસિદ્ધાંતને અનુસરી જીવ, જગત અને ઈશ્વર જેવા સઘળા ઉપાધિભેદથી મુક્ત થઈ અખંડ, આત્મસ્થિતિમાં તન્મય રહેવાથી જ શરીરત્યાગ પૂર્વે જીવન્મુક્તિની અનુપમ દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

(છંદ-પુષ્પિતાગ્રા)

इति गुरुवचनात् श्रुतिप्रमाणात्

परमवगम्य सतत्त्वमात्मयुक्त्या ।

प्रशमितकरणः समाहितात्मा

क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठतोऽभूत् ॥૪૮૦॥

इति = એ પ્રમાણે

श्रुतिप्रमाणात् = શ્રુતિ પ્રમાણિત

गुरुवचनात् = સદ્ગુરુ વચનથી તથા

आत्मयुक्त्या = સ્વાનુભવથી (પોતાની યુક્તિથી)

सतत्त्वं परं अवगम्य = પરમાત્મતત્ત્વને બરાબર સમજીને

પ્રશમિતકરણ:	= શાન્ત ઈન્દ્રિયોવાળો
સમાહિતાત્મા	= સમાહિત ચિત્તવાળો,
અચલાકૃતિ	= (અને) અવિચળસ્વરૂપ
વચિત્	= (થયેલો) કોઈક (શિષ્ય)
આત્મનિષ્ઠિત: અભૂત્	= આત્મસ્વરૂપમાં નિષ્ઠાયુક્ત થયો.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

કચ્ચિત્ કાલં સમાધાય પરે બ્રહ્મણિ માનસમ્ ।

વ્યુત્થાય પરમાનન્દાદિદં વચનમબ્રવીત્ ॥૪૮૧॥

કચ્ચિત્ કાલમ્	= કેટલોક વખત સુધી
પરે બ્રહ્મણિ	= પરબ્રહ્મમાં
માનસં સમાધાય	= ચિત્તને સમાધિસ્થ (કર્યા બાદ)
પરમાનન્દાત્	= (તેવી) પરમાનન્દ સ્થિતિમાંથી
વ્યુત્થાય	= ઉત્થાન પામીને
ઇદં વચનં અબ્રવીત્	= આવું સંભાષણ કરવા લાગ્યો કે

આત્મજ્ઞાનનું આશ્ચર્ય

ગ્રંથના પ્રારંભમાં પોતાની જિજ્ઞાસા સંતોષવા શિષ્યે નમન કરી આદરપૂર્વક શરણાગત થઈને પ્રશ્ન પૂછેલો કે “કો નામ બંધ: કથમેષ આગત:। કથં પ્રતિષ્ઠાસ્ય કથં વિમોક્ષ: । [વિવેકચૂડામણી- ૫૧] “બંધન એટલે શું? એ ક્યાંથી આવ્યું છે? તેની સ્થિતિ કેવી છે તથા કઈ રીતે બંધનથી મુક્તિ મળે?” આવા પ્રશ્નોની શૃંખલાને સદ્ગુરુ સમક્ષ મૂકી એકાગ્રતાથી શ્રવણ કરવા તત્પર થાય છે, ત્યાંથી પ્રારંભી અત્યાર સુધી આપણે ગ્રંથના ઉપદેશપ્રવાસમાં જે કંઈ જોયું તેથી દિવા જેવું સ્પષ્ટ સમજાય છે કે સદ્ગુરુએ શિષ્યની શંકાના સમાધાનાર્થે ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક સમગ્ર ગ્રંથ દ્વારા સદૃષ્ટાંત ઉત્તરો આપી શંકાને નિર્મૂળ કરી, ભવસાગરમાં ડૂબકાં ખાતા શિષ્યને

સંસારબંધનથી તારી તેના આત્મસ્વરૂપમાં નિમગ્ન કર્યો. ત્યારબાદ શિષ્ય પોતાની આત્મદશામાં સન્નિષ્ઠ થઈ એકાંતવાસનું સેવન કરી રહેવા લાગ્યો અને થોડા સમય બાદ પોતાની બ્રાહ્મી સ્થિતિથી ઉત્થાન પામી પોતાની અલૌકિક ચમત્કૃતિ અને આશ્ચર્યનું વર્ણન કરવા જાણે અધીરો થયો હોય તેમ અલૌકિક અનુભૂતિની અભિવ્યક્તિ કરવા તૈયાર થાય છે. તેનું બે શ્લોકમાં વર્ણન કરી ત્યારબાદ લગભગ ચાલીસ શ્લોક દ્વારા શિષ્યની આશ્ચર્યમય દશાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે તથા તેની આત્મજ્ઞાનરૂપી અખૂટ સંપત્તિનો ખજાનો જાહેરમાં મુમુક્ષુઓના હિતાર્થે ખુલ્લો મૂકવામાં આવે છે.

એ પ્રમાણે શ્રુતિ પ્રમાણિત સદ્ગુરુના વચનોથી તથા સ્વાનુભવથી પરમાત્મતત્ત્વને બરાબર સમજીને ઈન્દ્રિયોને શાંત કરી, શાંત ચિત્તવાળો શિષ્ય સ્થિર અખંડાકારવૃત્તિવાળો થઈ, આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ ગયો અર્થાત્ એકાંતસેવન કરવા લાગ્યો.

થોડા વખત સુધી એકાંતસ્થળે રહેતાં રહેતાં પરબ્રહ્મમાં ચિત્તને સમાહિત કરીને સમાધિની અલૌકિક અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી, પરમાનંદમાં સ્થિત થઈ ગયો. ત્યારબાદ પોતાની અવર્ણનીય આત્મસ્થિતિથી વ્યુત્થાન પામીને પોતાની આત્મસ્થ દશાનું વર્ણન કરવા તથા આશ્ચર્યજનક અનુભૂતિને વાચા આપવા તત્પર થઈ સંભાષણ કરવા લાગ્યો કે

(ઇંદ-ઉપજાતિ)

બુદ્ધિર્વિનષ્ટા ગલિતા પ્રવૃત્તિઃ

બ્રહ્માત્મનોરેકતયાઽધિગત્યા ।

इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने

किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम् ॥૪૮૨॥

બ્રહ્માત્મનાઃ એકતયા = જીવ અને બ્રહ્મનું એકત્વ

અધિગત્યા = જાણ્યા પછી

બુદ્ધિ: વિનષ્ટા	= (મારી) બુદ્ધિવૃત્તિ નષ્ટ થઈ ગઈ છે.
પ્રવૃત્તિ: ગલિતા	= (અને) પ્રવૃત્તિ અટકી ગઈ છે
ઇદં ન જાને	= હું પ્રત્યક્ષને પણ જાણતો નથી (અને)
અનિદં અપિ ન જાને	= ‘અનિદમ્’ અર્થાત્ પરોક્ષને પણ જાણતો નથી.
અપારં સુખમ્	= અપારસુખ, (અતિન્દ્રિય સુખ)
કિં વા કિયદ્	= કેટલું (અગાધ તથા) કેવું છે?
	(તે પણ જાણતો નથી)

અહો! આશ્ચર્ય છે કે, હે ગુરુદેવ, બ્રહ્મ અને જીવાત્મા એક જ છે એવું જાણ્યા પછી મારી બુદ્ધિની વૃત્તિઓ નષ્ટ થઈ ગઈ છે અને તેથી પ્રવૃત્તિ અટકી ગઈ છે, શૂન્ય થઈ છે. હવે તો હું “આ છે શું?” તેવું જાણતો નથી અર્થાત્ જેને “આ”, “યહ”, “TMAH”, તથા “ઇદમ્” થી જાણી શકાય તેવા સમગ્ર પ્રત્યક્ષ જગતને હું જોતો કે જાણતો નથી. અરે! જે કંઈ અપ્રત્યક્ષ છે અર્થાત્ “અનિદમ્” – “આ નથી”, તેવું પણ ખરેખર જાણતો નથી. આમ, પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષથી અજાણ હું અપાર, અતિન્દ્રિય સુખ કેટલું અગાધ? તથા કેવું છે? તે પણ જાણતો નથી.

અહો! આજે મારા અસીમ આનંદની સીમા ક્યાં? મારા એકત્વદર્શનમાં અન્ય નથી તો પ્રવૃત્તિ ક્યાં? સર્વ દિશાઓમાં હું, હું અને હું જ છું તો વિષયભોગની દોડ ક્યાં? અરે! મને કંઈ અપ્રાપ્ત જ નથી તો પ્રવૃત્તિથી મળે શું? મારી બુદ્ધિ અને ચિત્તની વૃત્તિશૂન્યતામાં નથી વિક્ષેપ કે અજંપો તો પ્રવૃત્તિનું કારણ ક્યાં? આશ્ચર્ય છે, નથી મારે કંઈ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ, તો જાણવાનું હવે જીવન પર્યંત બાકી શું?

(છંદ-શાર્દૂલવિકીરિત)

વાચા વક્તુમશક્યમેવ મનસા મન્તું ન વા શક્યતે
સ્વાનન્દામૃતપૂરપૂરિતપરબ્રહ્મામ્બુધૈર્વૈભવમ્ ।

અમ્બોરાશિવિશીર્ણવાર્ષિકશિલાભાવં ભજન્મે મનઃ

યસ્યાંશાંશલવે વિલિનમધુનાઽઽનન્દાત્મના નિર્વૃત્તમ્ ॥૪૮૩॥

સ્વાનન્દામૃતપૂર-પૂરિત-

= પોતાના જ આનંદરૂપી અમૃતના
પૂરથી પૂરિત

બ્રહ્મામ્બુધેઃ વૈભવમ્

= પરબ્રહ્મરૂપી સાગરના વૈભવને

વાચા વક્તું અશક્યં એવ

= વાણીથી ઉચ્ચારવો અશક્ય જ છે.

મનસા મન્તું ન વા શક્યતે

= અને મનથી વિચાર કરવો પણ
અશક્ય છે.

અમ્બોરાશિ-વિશીર્ણ-વાર્ષિકશિલા=(જેમ) ચોમાસામાં પડતા કરા ગળી
જઈ સાગરમાં તદ્રૂપ થઈ,

યસ્યાંશાંશલવે વિલિનમ્

= તેના અંશના પણ અલ્પઅંશમાં ભળી
જઈ તેમાં લય થઈ જાય છે. તેવા

ભાવં ભજન્ અધુના મે મનઃ = ભાવને ભજી મારું મન હવે

આનન્દાત્મના નિર્વૃત્તમ્

= આનંદસ્વરૂપ થઈ શાન્તિને પ્રાપ્ત થયું છે.

અહો! આશ્ચર્ય છે કે જેમ ચોમાસાની વર્ષામાં વરસતા બરફના કરા સાગરમાં પડી તદ્રૂપ થઈ અંશના પણ અલ્પ અંશમાં ભળી જઈ સાગરમાં લય પામે છે તેમ હવે તો મારું મન તેવા ભાવને ભજી, આનંદરૂપી સાગરમાં પડી, આનંદસ્વરૂપ થઈ ગયું છે. તથા પરમ નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યું છે. હે ગુરુદેવ! હવે તો મારે માટે સ્વાત્માનંદરૂપી અમૃતના પૂરથી પરિપૂર્ણ પરબ્રહ્મરૂપી સાગરના વૈભવને વાણીથી વર્ણવવો શક્ય જ નથી. અરે! મનથી તો હવે તેનો વિચાર પણ અશક્ય છે.

અહો! અદ્ભુત આશ્ચર્ય! હું મને જ ન વર્ણવી શકું કે ન જણાવી શકું! હવે મારી અપરોક્ષ, અલૌકિક અદ્વૈતાનુભૂતિની અભિવ્યક્તિ ક્યાં? અરે! હવે તો મારી પરમ નિવૃત્તિરૂપી શાંતિમાં સમાધિ જેવી પ્રવૃત્તિ પણ ક્યાં અને કેવી? હું આત્મસ્વરૂપે અધિષ્ઠાન છું અને અધિષ્ઠાનરૂપે સ્વયં સમાધિસ્થ છું, પછી મારે લગાડવાવાળી અને છૂટવાવાળી કે સંસ્થાન કે વ્યુત્થાન

સમાધિ કેવી અને ક્યાં? મનરહિત મારે કેવો સમાધિનો સંકલ્પ અગર કેવો સમાધિથી ઉત્થાનનો વિકલ્પ? બ્રહ્માનંદરૂપી અમૃતના કે ચૈતન્યસાગરના એક અંશના પણ અલ્પ અંશમાં તદ્રૂપ થઈ લવલીન બનેલું મારું મન, એવું તો હવે શાંત થયું છે કે નથી તેને કંઈ વર્ણવવું, નથી કંઈ આલેખવું, અરે! નથી કંઈ કહેવું કે નથી મૌન રહેવું.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

क्व गतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत् ।

अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महद्दद्भुतम् ॥૪૮૪॥

અધુના એવ	= હમણાં જ
મયા દૃષ્ટમ્	= મેં જોયેલું
इदं जगत्	= આ જગત
क्व गतम्	= ક્યાં જતું રહ્યું
केन वा नीतम्	= એને કોણ લઈ ગયું
कुत्र लीनम्	= એ ક્યાં ડૂબી ગયું
किं महत् अद्भुतं न अस्ति	= શું આ મહાન આશ્ચર્ય નથી!

હે કૃપાનિધે! હમણાં જ મેં જોયેલું આ જગત ગયું ક્યાં? એ જગતને લઈ ગયું કોણ? અરે! ડૂબ્યું ક્યાં? શું આ મોટામાં મોટું અને મહાન, અદ્ભુત આશ્ચર્ય નથી?

આમ, શિષ્ય જાણે સદ્ગુરુનો મહિમા ગાતો હોય, એની ગરીમાને ગદ્ગદ થઈ વંદના કરતો હોય તેમ, તેનો અગમ-નિગમ જેવો વિસ્મય પ્રગટ કરે છે અને પોતાની અદૃશ્ય અનુભૂતિની અકથ્ય કથાનું કથન કરે છે કે હું જ્યારે મારા મનને ડૂબાડી મારા આત્મસ્વરૂપમાં સમાધિસ્થ હતો ત્યારે મેં પૂર્વ જોયેલા જગતનું અપહરણ કર્યું કોણે? અરે! સમાધિમાં સંસ્થિત થયો તે પૂર્વે મેં જે જાણેલું તે કઈ રીતે અજ્ઞેય અને અજ્ઞાત બન્યું?

જે ભવસાગરમાં અજ્ઞાનકાળે હું ડૂબકાં ખાતો હતો એ જ ભવસાગર અનાયાસે, અકસ્માતે, અચાનક જ શું ડૂબી ગયો? અને છતાં માત્ર હું એક જ અધિષ્ઠાનરૂપે તરતો રહ્યો? શું એ આશ્ચર્યનું અનંત આશ્ચર્ય નથી?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

કિં હેયં કિમુપાદેયં કિમન્યત્ કિં વિલક્ષણમ્ ।

અખણ્ડાનન્દ પીયૂષ પૂર્ણે બ્રહ્મમહાર્ણવે ॥૪૮૬॥

અખણ્ડાનન્દ પીયૂષ પૂર્ણે	= અખંડ આનંદરૂપ અમૃતથી ભરેલા
બ્રહ્મમહાર્ણવે	= બ્રહ્મસમુદ્રમાં
કિં હેયમ્	= શું ત્યાજ્ય?
કિં ઉપાદેયમ્	= કઈ વસ્તુ લેવા જેવી છે?
કિં અન્યત્	= શું (બ્રહ્મથી) અન્ય છે (અને)
કિં વિલક્ષણમ્	= શું (બ્રહ્મથી) વિલક્ષણ છે?

હે દયાસિન્ધો! મુજ અખંડાનંદસ્વરૂપ અમૃતથી ભરેલા બ્રહ્મસમુદ્રમાં ગ્રાહ્ય શું? અને ત્યાજ્ય શું? મુજ બ્રહ્મથી અન્ય શું? કે વિલક્ષણ શું?

મને તો સર્વમાં હવે ‘હું’ જ દેખાય છે. માટે મારા દ્વારા મારું ગ્રહણ કેવું? કેવો મુજથી મારો ત્યાગ? મુજ અભેદ અખંડમાં કોણ મારાથી જુદું કે દૂર અને કોણ પાસે કે સમીપ? મુજ નિર્વિશેષમાં ક્યાં લક્ષણ કે કોણ વિલક્ષણ? મારી નિર્વિવાદ, નિરપેક્ષ દશામાં પોતીકાં કે પારકાં, સ્નેહી કે શત્રુઓ, અન્ય કે અનન્ય, ઈદમ્ કે અનિદમ્, ગ્રાહ્ય કે ત્યાજ્ય, સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ, વ્યાપ્ત કે અવ્યાપ્ત, અણુ કે મહાન સદ્ગતિ કે અવગતિ, પાપ કે પુણ્ય જેવી સાપેક્ષતા નામશેષ થયેલી છે. તેથી, નથી હું સ્નેહી માટે પાસે કે શત્રુ માટે દૂર, ન જાણો તો હું દૂરથી પણ, સુદૂર અને જાણો તો હું આપ સૌની ભીતરમાં પાસેમાં પાસે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ન કિઞ્ચિદત્ર પશ્યામિ ન શૃણોમિ ન વેદમ્યહમ્ ।

સ્વાત્મનૈવ સદાનન્દરૂપેનાસ્મિ વિલક્ષણઃ ॥૪૮૬॥

અહમ્	= હું
અત્ર	= અહીં (જ્ઞાનનિષ્ઠામાં)
કિઞ્ચિત્	= બ્રહ્મ સિવાય કંઈ પણ
ન પશ્યામિ	= જોતો નથી,
ન શૃણોમિ, ન વેદ્મિ	= સાંભળતો નથી કે જાણતો નથી.
સદાનન્દરૂપેણ સ્વાત્મના એવ	= સર્વદા પોતાના જ આત્માનંદરૂપે
વિલક્ષણઃ અસ્મિ	= હું (સૌથી) વિલક્ષણ છું.

હે કરુણાવતાર! હું મારી સમાધિસ્થ દશામાં બ્રહ્મ સિવાય કંઈ પણ જોતો, શ્રવણ કરતો કે જાણતો નથી. પરંતુ સર્વદા પોતાના આત્માનંદરૂપે જ હું સૌથી વિલક્ષણ કે ન્યારો થઈ ગયો છું.

હવે નથી હું શ્રોતા કે બચે મારે કંઈ શ્રોતવ્ય. નથી હું વક્તા કે શેષ રહે મારે વક્તવ્ય, નથી હું દ્રષ્ટા કે હોય મારે કંઈ દ્રષ્ટવ્ય, નથી હું જ્ઞાતા કે અવશેષ રહે કંઈ જ્ઞાતવ્ય. હું તો તે સૌથી ન્યારો છું, વિલક્ષણ છું, છતાં શ્રોતવ્યમાં સૂર હું, દ્રષ્ટવ્યમાં અદૃશ્ય હું, જ્ઞાતવ્યમાં અજ્ઞેય હું અને વક્તવ્યમાં વાચ્યતીત હું. સર્વ ભ્રમણા અને ભ્રાંતિઓનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ હું.

(છંદ-રથોદ્ધતા)

યત્ કટાક્ષશશિસાન્દ્રચન્દ્રિકાપાતધૂતભવતાપજશ્રમઃ ।

પ્રાપ્તવાનહમખણ્ડવૈભવાનન્દમાત્મપદમક્ષયં ક્ષણાત્ ॥૪૮૭॥

(છંદ-ઉપજાતિ)

નમો નમસ્તે ગુરવે મહાત્મને વિમુક્તસङ्ગાય સદુત્તમાય ।

નિત્યાદ્વયાનન્દરસસ્વરૂપિણે ભૂમ્ને સદાપારદયામ્બુધામ્ને ॥૪૮૮॥

યત્ કટાક્ષશિસાન્દ્ર-ચન્દ્રિકાપાત-	= જેમનો કૃપાકટાક્ષ ચંદ્રની ચાંદની જેવો શીતળ છે, તે પડતાં
ધૂતભવતાપજશ્રમઃ	= સંસારજન્ય સંતાપરૂપી શ્રમ નિવૃત્ત થતાં જ
અહં ક્ષણાત્ અખણ્ડ-વૈભવાનન્દમ્	= હું ક્ષણવારમાં અખંડ વૈભવરૂપી આનંદ તથા
અક્ષયં આત્મપદં પ્રાપ્તવાન્	= અવિનાશી આત્મપદને પ્રાપ્ત થયો છું.
વિમુક્ત-સઙ્ગાય સત્-ઉત્તમાય	= (એવા) સંગ રહિત, સંત શિરોમણિ,
નિત્ય-અદ્વયાનન્દ-રસસ્વરૂપિણે	= નિત્ય, અદ્વિતીય- આનંદરસસ્વરૂપ
સદા ભૂમ્ને અપાર-દયામ્બુધામ્ને	= નિત્ય, પૂર્ણ અને અપાર દયાસાગર
મહાત્મને ગુરવે તૈ નમઃ નમઃ	= મહાત્મા ગુરુદેવ આપને વારંવાર નમસ્કાર હજો.

જેમનો કૃપાકટાક્ષ ચંદ્રની ચાંદની જેવો શીતળ છે તેમનો સ્પર્શ થતાં જ સંસારજન્ય સંતાપરૂપી શ્રમ નિવૃત્ત થવાથી મને ક્ષણવારમાં અખંડ વૈભવરૂપી આનંદ તથા અવિનાશી આત્મપદની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આવું આત્મપદ પ્રદાન કરનારા અનાસક્ત સંતશિરોમણિ, નિત્ય, અદ્વિતીય, આનંદસ્વરૂપ, અતિ મહાન, નિત્ય અને અપાર દયાસિન્ધુ મહાત્મા ગુરુદેવને મારા વારંવાર નમન હજો.

પરમાત્મા જ્યારે કોઈ પણ સાધક, મુમુક્ષુ કે શિષ્ય પર કૃપા કરવા ધારે છે ત્યારે સ્વયં તો શિષ્ય કે મુમુક્ષુ પ્રત્યે અનામી અને નિરાકાર હોવાને કારણે પ્રત્યક્ષ થઈ શકતા નથી. તેથી જ નામ અને આકારવાળો દેહ ધારણ કરી, સાકાર બને છે અને સદ્ગુરુની ઉપાધિ ગ્રહણ કરી શિષ્યના

દોષ દૂર કરવા, અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવા, ચિંતન-મનનરૂપી તપશ્ચર્યાનો આકરો ગહન માર્ગ દર્શાવવા મ્હેણા, ટોણાં કે કટાક્ષના શબ્દબાણથી શિષ્યને વીધે છે અને તેના અહંકારનું, મમત્વનું, ખોટા તાદાત્મ્યનું ભેદન કરી તેની અનાત્મ-તાદાત્મ્યરૂપી આસક્તિને દૂર કરી, તેને પાવન કરે છે. જે કોઈ સદ્ગુરુના કૃપાકટાક્ષને અપરિપક્વતામાં, અણસમજમાં કે દુર્ભાગ્યને વશ થવાથી શ્રાપ સમજે તે પોતાની ભીતર રહેલા આનંદસાગરથી જ સુદૂર જઈ કિનારે ખડો થઈ જાય છે પરંતુ અમૃતાનંદના એક બિંદુનું પણ આચમન તરીકે પાન કરી શકતો નથી. કેવી દુર્દશા અભાગિયાની ? પોતાની ભીતર ભર્યો આનંદનો દરિયો ન પોતે જ કિનારે ઊભો તરસે મરે આનંદથી અને ભડકે બળે દુઃખની જવાબાથી. પરંતુ સદ્ભાગ્યે જે કોઈ સદ્ગુરુના કૃપાકટાક્ષરૂપી ઉપદેશને આશીર્વાદ સમજે તેને તો ચંદ્રની શીતળ ચાંદની જાણે પોતા પર મબલખ મટુકીઓ દ્વારા ગુરુપૂર્ણિમાની રાતે પોતાના પર અમૃતનો અભિષેક કરતી હોય તેવું અનુભવાય છે. કારણ કે સદ્ગુરુના કટાક્ષને સત્શિષ્ય કરુણા સમજે છે અને માટે જ તેવો કરુણાપાત્ર જાણે છે કે જેવી રીતે રાતના અંધારામાં પણ ભગવાન સૂર્યને પૃથ્વીના લોકો પ્રત્યે પ્રગટ થવું હોય તો શીતળ શશીનો જ સહારો લેવો પડે છે. શશી દ્વારા જ ધગધગતા વૈશ્વાનર અગ્નિ જેવો સૂર્ય શીતળ થઈ રાતે વસુંધરાને ઠારે છે. તથા દિવસે સૌને બાળતો, અકળાવતો, ત્રાહિ મામ્ કરાવતો સૂર્ય જ નિશાના અંધારાને પોતાનામાં લપેટી ચંદ્રરૂપે પ્રગટ થાય છે. તેવી જ રીતે ઈશ્વરને પણ સંસારના સંતાપથી તપ્ત થયેલાં મુમુક્ષુને જ્ઞાનરૂપી ચાંદનીનો પારસ સ્પર્શ કરાવવા સદ્ગુરુરૂપે જ પ્રગટ થવું પડે છે અગર અવતરવું પડે છે. આમ સત્શિષ્ય તો શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજી ચૂક્યો હોય છે કે પરમાત્મા પ્રખર સૂર્ય જેવા છે. તેથી અર્જુને જે ભૂલ કરી, સીધેસીધું વિરાટ દર્શન માગ્યું અને પાછળથી પરતાયો તેવું આપણે ન કરીએ અને સીધેસીધા સૂર્ય સમીપ જવાને બદલે સાક્ષાત્ સૂર્યને જ શશી દ્વારા સંપન્ન થઈએ અને સૂર્યના જ દઝાડતાં પ્રકાશને શીતળ બનાવી ઝીલીએ, તેમ પરમાત્માના વિરાટ અને સમષ્ટિસ્વરૂપને, વ્યષ્ટિ અને વ્યક્તિ જેવા સદ્ગુરુ દ્વારા સંપન્ન થઈએ, તેમાં જ આત્મલાભ જેવો મહાન લાભ સમાયેલો

છે અને અતીન્દ્રિય સુખ જેવું અનુપમેય સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. જો સદ્ગુરુ દ્વારા પરમતત્ત્વને પામવામાં ભૂલ કરીશું તો પરમતત્ત્વ તો ચૂકી જ જવાશે અને પરમાત્માના વિરાટ સ્વરૂપનું અર્જુનની જેમ ગ્રહણ તો થઈ શકશે જ નહીં. જેમ ચંદ્રની ચાંદની છોડી સૂર્ય તરફ પ્રયાણ કરીશું તો ચાંદનીની શીતળતા અને સ્નેહ તો ચૂકી જ જઈશું અને સૂર્ય તરફ પહોંચતા પહેલાં તેનું ઝળહળતું આલિંગન મેળવતાં પૂર્વે જ ભસ્મ થઈ જઈશું. તેવી જ રીતે સીધેસીધા પરમાત્માની અજાણી દિશામાં ગુરુની ઉપેક્ષા કરી જો પ્રયાણ કરીશું તો સદ્ગુરુનું વાત્સલ્ય, સ્નેહ, સહાનુભૂતિ અને શીતલ શરણથી તો વંચિત થઈશું જ પરંતુ પરમાત્માને પામવાની દૃષ્ટિ પણ ખોઈ બેસીશું અને ‘અતો ભ્રષ્ટ તતો ભ્રષ્ટ’ જેવી ત્રિશંકુ દશામાં જ જીવનપર્યંત રખડવું પડશે. સંસાર હાથથી સરી જશે, સદ્ગુરુ દૃષ્ટિથી દૂર થશે અને સચ્ચિદાનંદ છતી આંખે ગુમનામ થશે. આવી સૌમ્ય, નિઃસંદેહ સમજ કે વિવેક જ શિષ્ય પર થયેલો સદ્ગુરુનો શીતળ ચાંદની જેવો અમૃતનો અભંગ અભિષેક છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ધન્યોઽહં કૃતકૃત્યોઽહં વિમુક્તોઽહં ભવગ્રહાત્ ।

નિત્યાનંદસ્વરૂપોઽહં પૂર્ણોઽહં ત્વદનુગ્રહાત્ ॥૪૮૬॥

ત્વત્ અનુગ્રહાત્	= આપ ગુરુદેવની કૃપાથી
અહં ધન્યઃ	= હું ધન્ય બન્યો છું
અહં કૃતકૃત્યઃ	= હું કૃતકૃત્ય થયો છું
અહં ભવગ્રહાત્ વિમુક્તઃ	= હું સંસારના બંધનથી વિમુક્ત થયો છું
અહં નિત્યાનંદસ્વરૂપઃ	= હું નિત્ય આનંદસ્વરૂપ છું
અહં પૂર્ણઃ	= હું પૂર્ણ છું.

હે ગુરુદેવ! આપની કૃપાથી હું સંસારરૂપી કારાવાસથી કે મગરથી મુક્ત થયો છું. મને ધન્ય છે, હું કૃતકૃત્ય થયો છું. હું નિત્ય આનંદસ્વરૂપ થઈ પરિપૂર્ણ થયો છું.

હે ગુરુદેવ! અંતઃકરણથી શુદ્ધ થવાનું કે બુદ્ધિથી બુદ્ધ થવાનું મુજ પામરનું સામર્થ્ય ક્યાં? આપે તો આપના અનુગ્રહ પ્રસાદથી મને ધન્ય કર્યો, કૃતકૃત્ય કર્યો. હવે મારું કોઈ કર્તવ્યકર્મ શેષ રહેતું નથી તથા મેં નહીં કરેલાં અનેક કર્મોનું પુણ્ય પવિત્ર ફળ પણ મને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. તેથી આરંભેલા અધૂરાં છે, તેવો ન તો અફસોસ છે અને ન કોઈ કર્તવ્યકર્મની વાંચ્છા છે. મારા હૃદયમાં આપે પ્રગટાવેલી જ્ઞાનજયોતિ દ્વારા હવે તો મારો અવિરત ચાલતો કર્મચક્ષુ પરિપૂર્ણ થયો છે. આપે જે ઉપદેશ્યું છે કે “સર્વ કર્માખિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે ” (ભ.ગીતા અ. ૪/૩૩) “ હે પાર્થ, સર્વ કર્મ જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થાય છે.” તથા જે બહુશ્રુત છે, શ્રોત્રિય છે તેને તો કામના ન કરવા છતાંય તમામ કામનાઓ પરિપૂર્ણ થયેલી જણાય છે, તથા ઉદય ન પામેલી કામનાઓનું ફળ પણ મળી જાય છે. “શ્રોત્રિય ચ અકામહતસ્ય । ” તદુપરાંત આપે જ રહસ્યનો પડદો ઊંચો કર્યો અને મેં ક્ષર શબ્દોમાં અક્ષર સંદેશ વાંચ્યો કે “યત્ જ્ઞાત્વા ન પુનર્મોહમ્ ” (ભ.ગીતા અ. ૪/૩૫) “ જે (આત્માને) જાણીને તું ફરી મોહરૂપી અજ્ઞાનને પામીશ નહીં.” આમ, મારા મોહને દાહ દેનારા મારાં અનંતકોટિ કર્મોનો અગ્નિસંસ્કાર કરનારા આપને મારા અનંતકોટિ વંદન હો. આપની કૃપાથી વંચિત રહેનારો હે ગુરુદેવ ! કોઈ પણ જીવ કૃતકૃત્ય થઈ શકતો નથી, જ્યારે હું તો આપની કૃપાનો પ્રિયપાત્ર થયો છું માટે મને ધન્ય છે. મારા કર્મોએ મને ચર્મના વસ્ત્રો સાથે મનુષ્યનો આકાર આપ્યો, સંસારે મને આભૂષણો અને લાજ રાખવા વસ્ત્રોથી અલંકૃત કર્યો. પણ હે ગુરુદેવ ! આપે તો મને જ્ઞાન જેવા દિવ્યાંબરથી સુશોભિત કરી, સૌથી પવિત્રતમ બનાવ્યો. કારણ કે “અખિલ વિશ્વમાં જ્ઞાન જેવું પવિત્ર કરનારું અન્ય કંઈ જ નથી.” “ન હિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિહ વિદ્યતે ।” (ભ.ગીતા-૪/૩૮) અને માટે જ હું નિત્ય આનંદસ્વરૂપ અને પરિપૂર્ણ થયો છું. હે ગુરુદેવ! હું સમજતો નથી કે કઈ રીતે હું આપના ઋણથી મુક્ત થાઉં! કેવી રીતે આપની મહાનતાને નમન કરું! આપની કરુણાની પૂજા કરું કે આપની જ્ઞાનગરિમાની સ્તુતિ કરું ! મને તો એટલું જ સમજાય છે કે મારી પરિપૂર્ણતા જ આપનો મહિમા

છે, મારી મુક્તિ જ આપની ગરિમા છે. મારી કૃતકૃત્યતા જ આપનું અસંગત્વ છે અને મારી ધન્યતા આપની મહાનતા છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અસક્ષોઽહમનક્ષોઽહમલિङ્ગોઽહમભङ્ગુરઃ ।

પ્રશાન્તોઽહમનન્તોઽહમતાન્તોઽહં ચિરંતનઃ ॥૪૬૦॥

અહં અસङ્ગઃ = હું સંગરહિત છું,
 અહં અનङ્ગઃ = હું સ્થૂળ શરીર વગરનો છું,
 અહં અલિङ્ગઃ = હું સૂક્ષ્મ દેહ રહિત છું.
 અભङ્ગુરઃ = (હું) નાશરહિત છું.
 અહં પ્રશાન્તઃ = હું અત્યન્ત શાન્ત છું.
 અહં અનન્તઃ = હું અનંત છું.
 અહં અતાન્તઃ = હું નિરીહ છું, ક્રિયાવિનાનો છું.
 ચિરંતનઃ = (અને હું) પુરાતન છું.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અકર્તાઽહમ્બોક્તાઽહમવિકારોઽહમક્રિયઃ ।

શુદ્ધબોધસ્વરૂપોઽહં કેવલોઽહં સદાશિવઃ ॥૪૬૧॥

અહં અકર્તા = હું અકર્તા છું,
 અહં અ્બોક્તા = હું અભોક્તા છું,
 અહં અવિકારઃ = હું વિકારરહિત છું,
 અક્રિયઃ = (હું) અક્રિય છું
 અહં શુદ્ધબોધસ્વરૂપઃ = હું શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું.
 અહં કેવલઃ સદાશિવઃ = હું એક માત્ર સદાશિવ છું.

(છંદ-ઉદ્ગીતિ)

દૃષ્ટુઃ શ્રોતુર્વક્તુઃ કર્તુર્ભોક્તુર્વિભિન્ન એવાહમ્ ।

નિત્યનિરંતરનિષ્ક્રિયનિઃસીમાસદ્ગૂર્ણબોધાત્મા ॥૪૬૨॥

દૃષ્ટુઃ	= જોનાર,
શ્રોતુઃ	= સાંભળનાર,
વક્તુઃ	= બોલનાર,
કર્તુઃ	= ક્રિયા કરનાર,
ભોક્તુઃ	= ભોગવનાર,
અહં વિભિન્નઃ એવ	= (એ બધાથી) હું જુદો જ છું.
નિત્ય-નિરંતર-નિષ્ક્રિય-	= (હું તો) નિત્ય, નિરંતર, ક્રિયારહિત,
નિઃસીમ-અસદ્ગ-	= હદ વગરનો, સંગરહિત અને
ગૂર્ણબોધાત્મા	= પૂર્ણ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું.

હે સદ્ગુરુ ! આપની કરુણાદૃષ્ટિના પ્રતાપે જ હું અસંગ, અનંગ-સ્થૂળ શરીર વગરનો, અલિંગ- સૂક્ષ્મ શરીર વગરનો, અભંગુર- અવિનાશી, પ્રણાંત, અનંત, અતાંત- નિષ્ક્રિય, ચિરંતન-પુરાતન, અકર્તા, અભોક્તા, અવિકારી, અક્રિય, શુદ્ધ બોધસ્વરૂપ, અદ્વિતીય, સદાશિવ, સર્વદા કલ્યાણકારી, દૃષ્ટા, શ્રોતા, કર્તા, ભોક્તાદિથી ભિન્ન અને ન્યારો, નિત્ય, નિરંતર, નિષ્ક્રિય, અસીમ, અસંગ અને પૂર્ણજ્ઞાનસ્વરૂપ થયો છું. મારી જીવથી બ્રહ્મની યાત્રા, અસીમ ઉત્ક્રાન્તિ, ઉન્નત આરોહણ તથા અજ્ઞાન-અનાવરણસામર્થ્ય તે આપનું જ અમૃતમય વાત્સલ્ય છે.

(છંદ-ગીતિ)

નાહમિદં નાહમદોઽપ્યુભયોરવભાસકં પરં શુદ્ધમ્ ।

બાહ્યાભ્યન્તરશૂન્યં પૂર્ણં બ્રહ્માદ્વિતીયમેવાહમ્ ॥૪૬૩॥

ન અહં इदम् = હું 'આ' નથી,

ન અહં અદઃ અપિ	= હું 'તે(પેલું)' પણ નથી.
અહં ઉભયોઃ અવભાસકમ્	= હું બન્નેનો પ્રકાશક
બાહ્યાધ્યન્તરશૂન્યમ્	= બહાર અને અંદર એવા ભેદ વગરનો,
પૂર્ણ અદ્વિતીયમ્	= પૂર્ણ, અદ્વિતીય
શુદ્ધં પરં બ્રહ્મ એવ	= શુદ્ધ પરબ્રહ્મ જ છે.

(છંદ-ગીતિ)

નિરુપમમનાદિતત્ત્વં ત્વમહમિદમદ્વિતીયમેવાહમ્ ।

નિત્યાનંદકૈરસં સત્યં બ્રહ્માદ્વિતીયમેવાહમ્ ॥૪૬૪॥

નિરુપમં અનાદિતત્ત્વમ્	= ઉપમારહિત, અનાદિતત્ત્વ
'ત્વં-અહં-ઇદં-અદઃ' इति	= 'તું , હું' , આ, તે, એવી
કલ્પનાદૂરમ્	= કલ્પનાથી દૂર,
નિત્ય-આનંદકૈરસમ્	= નિત્ય આનંદ માત્ર એકરસસ્વરૂપ
સત્યમ્	= સત્ય (અને)
અદ્વિતીયમ્	= અદ્વિતીય
બ્રહ્મ એવ અહમ્	= બ્રહ્મ હું જ છું.

(છંદ-ઉપજાતિ)

નારાયણોઽહં નરકાન્તકોઽહં

પુરાન્તકોઽહં પુરુષોઽહમીશઃ ।

અખણ્ડબોધોઽહમશેષસાક્ષી

નિરીશ્વરોઽહં નિરહં ચ નિર્મમઃ ॥૪૬૫॥

અહં નારાયણઃ	= નારાયણ હું છું,
અહં નરકાન્તકઃ	= નરકાસુરને હણી નાંખનાર હું છું,
અહં પુરાન્તકઃ	= ત્રિપુરાસુરને મારનાર હું છું,

અહં પુરુષઃ ઈશઃ = (પરમ) પુરુષ અને ઈશ્વર હું છું,
 અહં અખણ્ડબોધઃ = અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ હું છું,
 અશેષસાક્ષી = સર્વનો સાક્ષી (હું છું),
 અહં નિરીશ્વરઃ = મારા ઉપર કોઈની સત્તા નથી એટલે હું સ્વતંત્ર છું,
 નિરહમ્ = (હું) અહંતા વગરનો
 ચ. નિર્મમઃ = અને મમતા વગરનો છું.

હું 'આ' નથી, 'તે' નથી છતાં પણ 'આ' અને 'તે' એવા બન્નેનો પ્રકાશક છું તથા અંદર અને બહાર જેવા ભેદથી શૂન્ય છું, પૂર્ણ અને એક જ શુદ્ધ પરબ્રહ્મ છું.

હું અનુપમેય, અનાદિતત્ત્વ, હું, 'હું' અને 'તું' જેવી કલ્પનાથી અતીત છું, નિત્ય આનંદરસસ્વરૂપ અને જે અદ્વિતીય તત્ત્વ છે તે જ બ્રહ્મ સ્વયં હું છું.

હે મુક્તિપ્રદાતા! હવે મારી નરથી નારાયણની કે જીવથી શિવની યાત્રા આપની કૃપાથી થંભી ગઈ છે, કારણ કે હું જ નરકાસુરને મારનાર નારાયણ છું, ત્રિપુરાસુરનો વધ કરનારો સ્વયં શંકર છું, હું જ ક્ષર અને અક્ષરથી પર એવો પરમ પુરુષ છું, કર્મફળદાતા ઈશ્વર છું. અરે! હું જ અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ સર્વનો સાક્ષી, સર્વભાવે સ્વતંત્ર, અહંકાર અને મમત્વથી મુક્ત છું.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સર્વેષુ ભૂતેષ્વહમેવ સંસ્થિતો

જ્ઞાનાત્મનાઽન્તર્બહિરાશ્રયઃ સન્ ।

ભોક્તા ચ ભોગ્યં સ્વયમેવ સર્વં

યદ્યત્પૃથગ્દૃષ્ટમિદન્તયા પુરા ॥૪૬૬॥

જ્ઞાનાત્મના	= જ્ઞાનસ્વરૂપે
આશ્રયઃ સન્ અહં એવ	= હું જ આશ્રયરૂપે હોવાથી
અન્તઃ બહિઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ	= બધા પ્રાણીઓમાં અંદર-બહાર,
સંસ્થિતઃ	= રહેલો છું
પુરા યત્ યત્	= પૂર્વે જે જે
પૃથક્ દૃષ્ટં દ્વિદન્તયા	= 'આ' રૂપે જુદા જુદા જણાતા હતા,
સર્વં ભોગ્યમ્	= (તે) સર્વ ભોગ્ય (પદાર્થો)
ભોક્તા ચ	= અને ભોક્તા (પણ)
સ્વયં એવ	= હું જ છું.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

મય્યખણ્ડસુખામ્બોધૌ બહુધા વિશ્વવીચયઃ ।

ઉત્પદ્યન્તે વિલીયન્તે માયામારુતવિભ્રમાત્ ॥૪૬૭॥

અખણ્ડસુખામ્બોધૌ મયિ = અખંડ સુખના સાગર મારામાં
 બહુધા વિશ્વવીચયઃ = અનેક પ્રકારના જગતરૂપી તરંગો
 માયા-મારુત-વિભ્રમાત્ = માયારૂપી વાયુના ભ્રમણથી
 ઉત્પદ્યન્તે વિલીયન્તે = ઉત્પન્ન થાય છે, (અને) વિલીન થઈ જાય છે.

હે દયાનિધે! હું જ આશ્ચર્યરૂપ હોવાથી સર્વ પ્રાણીઓમાં સર્વત્ર અંદર અને બહાર જ્ઞાનરૂપે રહેલો છું. ભોક્તા અને ભોગ્યની જેમ પૂર્વે જે જે પદાર્થો 'આ' અને 'તે' રૂપે કે 'આ' અને 'હું' રૂપે (અહં અને હૃદંરૂપે) જુદા જુદા જણાતા હતાં તે સર્વ, હવે તો હું પોતે જ છું તેવું જણાવાથી આશ્ચર્યોનું પણ આશ્ચર્ય અનુભવાય છે.

હવે તો અખંડ સુખના સાગર જેવા મુજમાં અનેક પ્રકારના જગતરૂપી તરંગો, માયારૂપી વાયુના ભ્રમણથી ઉત્પન્ન થાય છે, ઉછળે છે અને વિલીન પણ થઈ જાય છે. અર્થાત્ મુજ ચૈતન્યસાગરમાં જગતરૂપી

મોજાઓ, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયની રમત રમ્યા કરે છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સ્થૂલાદિભાવાઃ મયિ કલ્પિતા ભ્રમા-

દારોપિતા નુ સ્ફુરણેન લોકૈઃ ।

કાલે યથા કલ્પકવત્સરાયનત્વા-

દયો નિષ્કલ નિર્વિકલ્પે ॥ ૪૬૮॥

યથા	= જેવી રીતે
કાલે	= કાળમાં
કલ્પક-વત્સર-અયન-ઋત્વાદયઃ	= કલ્પ, વર્ષ, અયન, ઋતુ વગેરે
આરોપિતાઃ	= આરોપિત થાય છે (તેવી રીતે)
નિષ્કલ-નિર્વિકલ્પે મયિ	= અવયવરહિત અને નિર્વિકલ્પ મારામાં
લોકૈઃ ભ્રમાત્	= લોકો ભ્રમને કારણે
સ્ફુરણેન	= થતી સ્ફુરણાને લીધે (જ)
નુ	= ખરેખર
સ્થૂલાદિ ભાવાઃ	= સ્થૂળ, (સૂક્ષ્મ) વગેરે ભાવોની
કલ્પિતાઃ	= કલ્પના કરે છે.

જેવી રીતે અકળ, નિષ્કળ કે નિર્વિકલ્પ કાળમાં વાસ્તવમાં કોઈ વિભાગો છે જ નહીં છતાં કલ્પ, વર્ષ, અયન, ઋતુ, માસ, દિવસ, કલાક, મિનિટ, ક્ષણ જેવા વિભાગો કાળ ઉપર આરોપ માત્ર છે. તેવી જ રીતે નિર્વિકલ્પ, નિરવયવી મુજ અખંડ આત્મામાં કોઈ ખંડ કે ભેદ છે જ નહીં. છતાં અધ્યાસ, અજ્ઞાન કે ભ્રમને કારણે સ્ફુરેલી ભ્રમણાઓ દ્વારા જ લોકો મુજમાં સ્થૂળ દેહ, સૂક્ષ્મ દેહ આદિની કલ્પના કરે છે.

નિષ્કર્ષમાં મુજ બ્રહ્મરૂપી અધિષ્ઠાનમાં સમગ્ર વિશ્વની કલ્પના આરોપિત છે અને હું તેવી કલ્પનાથી નિર્લેપ અને નિઃસંગ છું. તો મારામાં

સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જેવી કલ્પના ક્યાં?

(છંદ-ઉપજાતિ)

આરોપિતં નાશ્રયદૂષકં ભવેત્

કદાપિ મૂઢૈર્મતિદોષદૂષિતૈઃ ।

નાર્દ્રીકરાત્યૂષરભૂમિભાગં

મરીચિકાવારિમહાપ્રવાહઃ ॥૪૬૬॥

મરીચિકા-વારિ-મહાપ્રવાહઃ = જેમ ઝાંઝવાના જળનો મોટો પ્રવાહ
 ઊષરભૂમિભાગમ્ = ત્યાંની ખારી જમીનને
 ન આર્દ્રી કરોતિ = ભીની કરતો નથી
 મતિદોષદૂષિતૈઃ મૂઢૈઃ = (તેમ) બુદ્ધિદોષને લીધે દૂષિત (ભ્રમિત)
 થયેલા મૂઢજનોએ
 આરોપિતં કદા અપિ = આરોપિત કરેલી વસ્તુ ક્યારેય
 આશ્રયદૂષકં ન ભવેત્ = આશ્રયને (અધિષ્ઠાનને) દૂષિત કરનારી
 થતી નથી.

બુદ્ધિના દોષને લીધે, જેઓની બુદ્ધિ દૂષિત થઈ ગઈ છે તેવા મૂઢજનોએ, જેમાં કોઈ વસ્તુનો આરોપ કર્યો હોય તે આરોપિત વસ્તુ કોઈ પણ કાળે પોતાના આશ્રય કે અધિષ્ઠાનને દૂષિત કરી શકે નહીં. જેવી રીતે ઝાંઝવાના જળનો મોટો પ્રવાહ ત્યાંની ખારી જમીનને ભીની કરી શકે નહીં.

જેવી રીતે દોરીના બદલે દેખાયેલા સર્પનું ઝેર કંઈ દોરીને ચઢતું નથી. દોરી પોતે જ સર્પરૂપે દેખાતી હતી, તેવું જ્ઞાન થયા બાદ, દોરીને સ્પર્શ કરવાથી કોઈને કદીએ ઝેર ચઢ્યું હોય તેવું સાંભળ્યું છે ખરું? અગર ભ્રાંત-સર્પથી કોઈ મર્યો હોય તેવું જાણ્યું છે ખરું? જેમ ઝાંઝવાના જળમાં કોઈ ડૂબે નહીં તેમ પરબ્રહ્મ કે આત્મા ઉપર જે જગત આરોપિત છે તેમાં ડૂબે કોણ? કઈ રીતે? માત્ર કોઈ અતિ મૂઢ જ આરોપિત ભવસાગરમાં ડૂબી શકે, વિવેકીને તો ભવસાગર દેશ્ય જ નથી, તો ડૂબવાનો પ્રશ્ન કેવો? જેમ

સુજ્ઞને સ્પષ્ટ છે કે નથી હું શરીર, તો મારે જન્મમૃત્યુનું કે દેશકાળનું બંધન ક્યાં? અને જો હું આત્મા છું તો તો નિત્યમુક્ત છું. મારે વળી મુક્તિનો પ્રશ્ન ક્યાં? પરંતુ કોઈ અજ્ઞ જ આત્મા ઉપર આરોપિત શરીરના બંધનને પોતાનું માની તેમાંથી મુક્ત થવા જીવનભર પ્રયત્ન કર્યા કરે છે અને જેમ આંધળો આંધળાને દોરે, તેમ અન્યને પણ મુક્તિના માર્ગે દોરે છે. વાસ્તવમાં શરીર તો આત્મા ઉપર આરોપિત છે અર્થાત્ ભ્રાંતિ છે. તેવી ભ્રાંતિ શું તેના અધિષ્ઠાન આત્માને બાંધી શકે ખરી? ચલચિત્રમાં કોઈ મુખ્ય નાયક કે અભિનેતા ખલનાયકના વસ્ત્રો ફાડી નાંખે, ચીરેચીરા કરી નાંખે તેથી કંઈ પડદો ફાટે ખરો? અરે ! ચલચિત્રમાં દેખાતા ધરતીકંપથી પડદામાં લેશમાત્ર હલનચલન જોવામાં આવતું નથી. તે જ પ્રમાણે આરોપિત શરીર ઈન્દ્રિયાદિની ક્રિયાઓથી નિષ્ક્રિય આત્મા કંઈ દૂષિત થઈને સક્રિય થતો નથી કે આંખના રોવાથી રોતો પણ નથી અને દેહના બળવાથી બળતો પણ નથી તથા આરોપના આવાગમનથી નથી થાકતો, વૃદ્ધિ પામતો કે નષ્ટ થતો. તાત્પર્યમાં નશ્વર આરોપ શાશ્વત અધિષ્ઠાન આત્માને લેશમાત્ર હાનિ પહોંચાડી શકે તેમ નથી.

(છંદ-ઈન્દ્રવજ્રા)

આકાશવલ્લેપવિદૂરગો ઽહ—

માદિત્યવદ્ભાસ્યવિલક્ષણો ઽહમ્ ।

અહાર્યવન્નિત્યવિનિશ્ચલો ઽહ—

મમ્બોધિવત્પારવિવર્જિતો ઽહમ્ ॥૧૦૦॥

અહં આકાશવત્	= હું આકાશની જેમ
લેપવિદૂરગઃ	= નિર્લેપ છું.
અહં આદિત્યવત્	= હું સૂર્યની જેમ (સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી)
ભાસ્ય વિલક્ષણઃ	= પ્રકાશિત વસ્તુથી જુદો છું.
અહં અહાર્યવત્ નિત્ય વિનિશ્ચલઃ	= હું પર્વતની જેમ નિત્ય અચલ છું;
અહં અમ્બોધિવત્ પારવિવર્જનઃ	= હું સાગરની જેમ પાર વગરનો-
	અપાર છું.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ન મે દેહેન સમ્બન્ધો મેધેનેવ વિહાયસઃ ।

અતઃ કુતો મે તદ્ધર્માઃ જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તયઃ ॥૫૦૧॥

મેધેન વિહાયસઃ ઇવ = જેમ આકાશને વાદળાંની સાથે સંબંધ નથી તેમ
 દેહેન મે સમ્બન્ધઃ ન = દેહની સાથે મારે સંબંધ નથી.

અતઃ = આથી

તત્ ધર્માઃ = તે (શરીરના) ધર્મો

જાગ્રત્-સ્વપ્ન-સુષુપ્તયઃ = જાગ્રત - સ્વપ્ન- અને સુષુપ્તિ વગેરે

મે કુતઃ = મારા ક્યાંથી હોઈ શકે?

હે મોહહર ગુરુદેવ! આપે આંજેલા જ્ઞાનાંજન દ્વારા હવે તો
 હું આકાશની જેમ નિર્લેપ, સૂર્યવત્ પ્રકાશ્ય વસ્તુઓથી વિલક્ષણ તેમનો પ્રકાશક,
 પર્વત જેવો અચળ અને નિત્ય, સાગરવત અસીમ થયો છું.

આકાશને વાદળાં સાથે નથી નાતો, રિશ્તો કે સંબંધ, તેમ મારે
 નથી દેહ સાથે શત્રુ કે મિત્ર જેવો સંબંધ, નથી હું દેહનો સગો કે વ્હાલો કે
 નથી દેહ મારો સંબંધી, તેથી નથી શરીરના ધર્મોથી થતો હું ધર્મી કે મનના
 પૂજાપાઠથી થતો ધાર્મિક. નથી અવયવોના કર્મોથી થતો હું કર્મઠ કે નથી શરીરના
 જાગવાથી હું જાગતો કે શરીરના ઊંઘવાથી હું ઊંઘતો. અરે! મનના
 સ્વપ્નસામ્રાજ્યમાં નથી હું સૂક્ષ્મ થઈ મ્હાલતો કે નથી સોહામણા, સુંવાળાં
 સ્વપ્નો તોડી વિક્ષિપ્ત થતો. તથા સ્વપ્ન અને જાગ્રતને જાકારો દઈ નથી હું
 સુષુપ્તિના દ્વાર ખોલતો અને તેવી સુપ્ત અવસ્થામાં સર્વના અભાવને જાણી,
 નથી હું સુખી થતો કારણ કે તે સૌ તો શરીરના ધર્મો છે. હું તો અસંગી
 આત્મા છું, મારે વળી શરીરના ધર્મોનો સંગ કેવો કે સ્વપ્નની રંગીન સૃષ્ટિનો
 રંગ ક્યાં? હું તો શરીરના ધર્મોનો જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ જેવી ત્રણે
 અવસ્થાઓનો જોનારો, જાણનારો અવસ્થાત્રય સાક્ષી છું અને અનાત્માના
 ધર્મોથી રહિત છું. તેથી જ મુજ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌ
 મુમુક્ષુઓને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ અનાત્માના, શરીરના, મનબુદ્ધિના સર્વધર્મો

ત્યાગવાનો તથા અધર્મી થવાનો જ સંદેશ આપ્યો છે.

“સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।” (ભ.ગીતા અ.૧૮/૬૬)

“સર્વ ધર્મોને છોડી મુજ એક(પરમાત્મા)ને શરણે જા.”

(છંદ-ઉપજાતિ)

ઉપાધિરાયાતિ સ એવ ગચ્છતિ

સ એવ કર્માણિ કરોતિ ભુક્તે ।

સ એવ જીવન્ પ્રિયતે સદાહં

કુલાદ્રિવન્નિશ્ચલ એવ સંસ્થિતઃ ॥૫૦૨॥

ઉપાધિઃ આયાતિ = (શરીર વગેરે) ઉપાધિ આવે છે

સઃ એવ ગચ્છતિ = અને તે જ ચાલી જાય છે.

સઃ એવ કર્માણિ કરોતિ = તે જ કર્મો પણ કરે છે

ભુક્તે = (અને તેના ફળ પણ તે જ) ભોગવે છે.

સઃ એવ જીવન્ = તે જ જીવે છે

પ્રિયતે = (અને) મરી જાય છે.

અહમ્ = (પણ) હું (તો)

કુલાદ્રિવત્ = મોટા પર્વતની જેમ

સદા = સર્વદા

નિશ્ચલઃ એવ = અવિચળ જ

સંસ્થિતઃ = રહું છું.

(છંદ-ઉપજાતિ)

ન મે પ્રવૃત્તિઃ ન ચ મે નિવૃત્તિઃ

સદેકરૂપસ્ય નિરંશકસ્ય ।

एकात्मको यो निबिडो निरन्तरो

व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते ॥૫૦૩॥

ય:	= જે
एकात्मक:	= એક માત્ર છે (એકરૂપ છે.)
निबिड:	= ઘનીભૂત છે.
निरन्तर:	= નિરન્તર છે,
व्योम इव पूर्ण:	= આકાશની જેમ પૂર્ણ છે
स:	= તે
कथं नु चेष्टते	= ક્રિયા કરે કેવી રીતે? (તેથી)
सत् एकरूपस्य	= સન્માત્રસ્વરૂપ, (અને)
निरंशकस्य	= નિરવયવ
मे प्रवृत्तिः न	= મારી ન તો પ્રવૃત્તિ છે
न मे निवृत्तिः च	= કે ન તો મારી નિવૃત્તિ છે.

શરીરાદિ ઉપાધિ જ જન્મીને સંસારમાં આવે છે અને સંસારથી વિદાય લે છે. તે જ પ્રમાણે કર્મો કરે છે અને ફળ ભોગવે છે. ઉપાધિ વિકારી હોઈ વૃદ્ધિ, વિકાસ અને ક્ષયને પ્રાપ્ત થઈ અંતે મૃત્યુ પામે છે. પરંતુ હું તો આત્મસ્વરૂપે નથી સંસારમાં આવતો કે જતો. શરીરના આવાગમનનો તથા સંસારના પરિવર્તનોનો હું તો અવિકારી અને પર્વત જેમ અચળ હોઈ સદા સાક્ષી તરીકે રહું છું.

હું તો સદા સર્વદા એકરસ અને અવયવરહિત છું. તેથી મારામાં ન તો અવયવો દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિ સંભવી શકે કે ન તો મારે માટે નિવૃત્તિનો પ્રશ્ન રહે. આમ, હું પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બન્નેથી મુક્ત છું કારણ કે બેમાંથી એકનો પણ ન તો મને સ્પર્શ છે કે ન તો કોઈમાં મને અહંભાવ છે. તેથી મારે ન તો મમત્વ નિવૃત્તિમાં છે કે ન તો પ્રવૃત્તિમાં છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બન્નેમાં મારું કર્તૃત્વ નહીં હોવાથી પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ મારી હોઈ શકે નહીં. જે નિત્ય નિરંતર એક અને અદ્વિતીય છે, આકાશ જેમ સર્વવ્યાપ્ત છે તથા તે આત્મસ્વરૂપે તો નિબિડ અર્થાત્ ઘનીભૂત છે તે પરમતત્ત્વ ક્યાંય નથી તેવું નથી અર્થાત્ સર્વત્ર ખીચોખીચ ભરેલું છે, તેથી કોઈ પણ જાતની ક્રિયા

કરે કઈ રીતે? આમ જે નિષ્ક્રિય, અક્રિય અને અકર્મસ્વરૂપે રહેલું છે, તે જ બ્રહ્મતત્ત્વ હું પોતે છું.

(છંદ-ઉપજાતિ)

પુણ્યાનિ પાપાનિ નિરિન્દ્રિયસ્ય

નિશ્ચેતસો નિર્વિકૃતેર્નિરાકૃતેઃ ।

કુતો મમાખંડસુખાનુભૂતેઃ

બ્રૂતે હ્યનન્વાગતમિત્યપિ શ્રુતિઃ ॥૫૦૪॥

નિરિન્દ્રિયસ્ય = ઇન્દ્રિયરહિત

નિશ્ચેતસઃ નિર્વિકૃતેઃ = ચિત્તરહિત, નિર્વિકાર,

નિરાકૃતેઃ = આકારરહિત (અને)

અખંડસુખાનુભૂતેઃ = અખંડસુખની અનુભૂતિસ્વરૂપ

મમ પુણ્યાનિ પાપાનિ = મને પુણ્ય અને પાપ

કુતઃ = ક્યાંથી હોઈ શકે?

‘અનન્વાગત’ इति हि = “આત્માને પુણ્ય કે પાપ સાથે સંબંધ નથી.” એમ જ

શ્રુતિઃ અપિ બ્રૂતે = (બૃહદારણ્યક) ઉપનિષદ પણ કહે છે.

પૂર્વે સમજાવ્યું તેમ હું પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાં કર્તૃત્વરહિત છું. તેથી હું સુસ્પષ્ટ છું કે મારે ન હોઈ શકે પુણ્ય કર્મ કે ન થઈ શકે મારાથી પાપ કર્મ. પુણ્ય અને પાપ જેવા કર્મો તો ચિત્ત અને અહંકાર દ્વારા થતા હોય છે. મુજ આત્મસ્વરૂપમાં તો નથી ચિત્ત કે નથી ઇન્દ્રિયો, તો કોઈ પણ પ્રકારના કર્મોનો સંભવ જ હોઈ શકે નહીં. તદુપરાંત, હું વિકાર અને આકારરહિત છું. તેથી પણ પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિનો મને સ્પર્શ જ હોઈ શકે નહીં. જેવી રીતે સુષુપ્તિ સમયે પુણ્ય અને પાપ જેવી કોઈ પ્રવૃત્તિ બચતી નથી, તે જ પ્રમાણે મુજ આત્મતત્ત્વની અખંડ સુખાનુભૂતિ કરનારા મારે નથી કર્મફળની અપેક્ષા, નથી કંઈ અપ્રાપ્ત. તદુપરાંત, અખંડ સુખની પ્રાપ્તિમાં સર્વ લૌકિક અને પારલૌકિક સુખ સમાયેલા જ છે તો કઈ ઇચ્છાથી, કયા હેતુ માટે મારે પુણ્ય

કર્મ કરવું પડે? તદુપરાંત, જો મારામાં કર્તાભાવ નથી તો પાપ કર્મનો પણ મને સ્પર્શ કેવો? પુણ્ય અને પાપ બન્ને પ્રવૃત્તિમાં જેને અહંકાર છે તેવો જ પુણ્ય કે પાપનો ભાગીદાર બને છે. મુજ આત્મતત્ત્વમાં તો પ્રવૃત્તિનું નામોનિશાન નથી કારણ કે પ્રવૃત્તિ કરનારા ઉપાધિના અભિમાની જીવાત્માનો જ મેં જ્ઞાનમાં બાધ કર્યો છે. તેથી ભૂત, ભવિષ્ય કે વર્તમાનમાં કોઈ પણ કાળે મારે કોઈ પણ પ્રકારના કર્મો સાથે સંબંધ છે નહીં, હતો પણ નહીં અને થઈ શકે પણ નહીં. હું તો નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિને વરેલો છું. માટે જ મારી સ્તુતિ અર્થે શ્રુતિ પણ જણાવે છે કે “આત્માને પુણ્ય કે પાપ સાથે લેશમાત્ર સંબંધ નથી.” “અનન્વાગતં પુણ્યેનાન્વાગતં પાપેન । ” (બૃહદારણ્યકોપનિષદ- ૪/૩/૨૨)

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

છાયયા સ્પૃષ્ટમુષ્ણં વા શીતં વા સુષ્ટુ દુષ્ટુ વા ।

ન સ્પૃશત્યેવ યત્કિઞ્ચિત્ પુરુષં તદ્ વિલક્ષણમ્ ॥૫૦૫॥

ન સાક્ષિણં સાક્ષ્યધર્માઃ સંસ્પૃશન્તિ વિલક્ષણમ્ ।

અવિકારમુદાસીનં ગૃહધર્માઃ પ્રદીપવત્ ।

દેહેન્દ્રિયમનોધર્માઃ નૈવાત્માનં સ્પૃશન્ત્યહો ॥૫૦૬॥

ઉષ્ણં વા શીતં વા સુષ્ટુ વા દુષ્ટુ = ગરમ કે શીતલ , સારી કે નરસી
કોઈ પણ વસ્તુનો

છાયયા સ્પૃષ્ટમ્ = મનુષ્યની છાયાને સ્પર્શ થતાં

તત્ વિલક્ષણં પુરુષં યત્ કિઞ્ચિત્ = તે(છાયા)થી વિલક્ષણ એવા
પુરુષને જરાપણ

ન સ્પૃશતિ એવ = સ્પર્શ થતો જ નથી.

સાક્ષ્યધર્માઃ વિલક્ષણં સાક્ષિણમ્ = (તેમ) સાક્ષ્યના ધર્મો વિલક્ષણ
એવા સાક્ષીને

ન સંસ્પૃશન્તિ = સ્પર્શ કરતા નથી.

ગૃહધર્માઃ પ્રદીપવત્ = (જેમ) ઘરના ધર્મો (સુંદરતા-

મલિનતા વગેરે) દીવાને (સ્પર્શ કરતા નથી.)

અહો	= (તેમ) આશ્ચર્ય છે કે
દેહેન્દ્રિયમનોધર્મા:	= શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મનના ધર્મો
અવિકારં ઉદાસીનમ્	= અવિકારી અને ઉદાસીનવત
આત્માનં ન એવ સ્પૃશન્તિ	= આત્માને સ્પર્શ કરતા જ નથી.

જેવી રીતે મનુષ્યનો પડછાયો ઠંડા પાણીમાં પડવાથી મનુષ્ય સંકોચાતો નથી કે ઠંડક અનુભવતો નથી તથા પડછાયો જો ગરમીના દિવસોમાં તપેલી સડક ઉપર પડે તો મનુષ્ય દાઝતો નથી તેવી રીતે ગંદી ગટરમાં પડછાયો પડવાથી ન તો મનુષ્ય ગંદો થાય છે કે ચંદનના લાકડાં ઉપર પડવાથી મનુષ્ય ન તો સુગંધિત બને છે કારણ કે મનુષ્ય પડછાયાથી વિલક્ષણ તથા તેનો સાક્ષી છે. તેથી મનુષ્યને તો પડછાયાનો સ્પર્શ પણ નથી. જો પડછાયામાં થતા ફેરફાર મનુષ્યને લાગુ પડતા હોય તો તો પ્રાતઃકાળે અને સંધ્યા ટાણે સૂર્યના કિરણો ત્રાંસા પડવાથી પડછાયો ખૂબ લાંબો થાય છે અને તે જ પડછાયો ભર બપોરે સૂર્ય માથે હોય ત્યારે ટૂંકો થઈ જાય છે, છતાં મનુષ્યના શરીરમાં તેવા કોઈ ફેરફાર થતાં નથી. તે જ પ્રમાણે ઘરમાં રહેલો દીપક ઘરની દીવાલો, બારણાં, તથા દીવાલોમાં પડેલી તિરાડો અને સરસામાનનો સાક્ષી છે, છતાં ન તો ઘરમાં પડેલા ઑઠવાડ કે ગંદકીથી દીપકને સૂગ આવે છે કે ન તો તે ઘરથી નાસવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે જ પ્રમાણે ઘરમાં નવા રંગરોગાન કરવાથી ન તો દીપક ખુશી અનુભવે છે કે ન તો તેને પોતાના ઉત્સવ જેવું કંઈ જણાય છે. કારણ કે દીપક તો ઘરમાં થતી તમામ પ્રવૃત્તિનો સાક્ષી છે અને તેથી સાક્ષ્યના કે ઘરના ધર્મોનો દીપક ઉપર ન તો કોઈ પ્રભાવ પડે છે કે ન તેની અસર થાય છે. કારણ કે સાક્ષી હંમેશા સાક્ષ્યથી જુદો, ન્યારો અને અસંગી હોય છે.

આ પ્રમાણે જેમ પડછાયાથી મનુષ્ય જુદો છે અને ઘરથી ઘરનો સાક્ષી દીપક ન્યારો છે તે જ પ્રમાણે શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મનના ધર્મો તથા કર્મો આત્માને પણ સ્પર્શ કરી શકતા નથી કારણ કે શરીર હૃદયસ્થ આત્મા

માટે ઘર સમાન છે અને ઈન્દ્રિયો તથા મન આદિ બારીબારણાં જેવાં છે. આત્મચૈતન્ય તો દેહરૂપી ઘરમાં રહેલો તટસ્થ, નિષ્પક્ષ, અસંગી સાક્ષી માત્ર છે. તેથી શરીરાદિના કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તન કે વિકારોથી આત્મામાં ન તો કોઈ ફેરફાર થાય છે કે વિકારરૂપી પરિવર્તન જણાય છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

રવૈર્યથા કર્મણિ સાક્ષીભાવો

વહ્નૈર્યથા વાઽયસિ દાહકત્વમ્ ।

રજ્જોર્યથાઽઽરોપિતવસ્તુસઙ્ગ-

સ્તથૈવ કૂટસ્થ ચિદાત્મનો મે ॥૫૦૭॥

યથા રવે:	= જેમ સૂર્યનો
કર્મણિ સાક્ષીભાવ:	= કર્મમાં સાક્ષીભાવ છે,
યથા વા વહ્ને:	= જેમ અગ્નિનું
અયસિ દાહકત્વમ્	= લોઢામાં દાહકત્વ છે,
રજ્જો: યથા	= દોરીને જેમ
આરોપિત-વસ્તુસઙ્ગ:	= કલ્પિત વસ્તુ (સાપ)નો જેવો સંગ છે,
તથા એવ	= તેમ જ
મે કૂટસ્થ ચિદાત્મન:	= મારો કૂટસ્થ (અને) ચૈતન્યરૂપ આત્માનો (વિષયો સાથેનો સંબંધ છે.)

(છંદ-ઈન્દ્રવજા)

કર્તાઽપિ કારયિતાઽપિ નાહં

ભોક્તાઽપિ વા ભોજયિતાઽપિ નાહમ્ ।

દૃષ્ટાઽપિ વા દર્શયિતાઽપિ નાહં

સોઽહં સ્વયંજ્યોતિરનીદૃગાત્મા ॥૫૦૮॥

અહં કર્તા અપિ કારયિતા = હું કર્તા કે કામ કરાવનાર

અપિ ન	=પણ નથી
અહં ભોક્તા અપિ વા ભોજયિતા	= હું ભોગવનાર તેમજ ભોગવાવનાર
અપિ ન	=પણ નથી.
અહં દૃષ્ટા અપિ વા દર્શયિતા	= હું જોનાર તેમજ બતાવનાર
અપિ ન	=પણ નથી.
અહમ્	=(પણ) હું તો
સઃ અનીદૃક્ સ્વયં જ્યોતિઃ	=તે સૌથી વિલક્ષણ સ્વયં પ્રકાશ
આત્મા	=આત્મા (છું.)

સૂર્ય કર્મથી, અગ્નિ લોઢાથી અને દોરી સર્પથી અસંગ છે તથા તેમના સાક્ષીરૂપે રહેલા છે. સંસારના લોકોના કોઈ પણ કર્મ સાથે સૂર્યને સંબંધ હોતો નથી. આકાશમાં વાદળાંની દોડવાની ક્રિયાનો સંબંધ પણ સૂર્યમાં જોવા મળતો નથી કારણ કે સૂર્યને વાદળ સાથે કે તેની ક્રિયા સાથે કોઈ નાતો-રિશતો નથી છતાં આકાશના વાદળાંની અને ધરતીના ભૂતમાત્રની ક્રિયાઓમાં સૂર્ય સાક્ષી અવશ્ય છે, પણ સંબંધી બેશક નથી. તેવી જ રીતે અગ્નિને કોઈ સંબંધ હોતો નથી. પરંતુ માત્ર સંસર્ગદોષના કારણે જ અગ્નિ જેવા ધર્મો લોખંડમાં દેખાય છે અને તેવો જ મિથ્યા સંબંધ દોરી અને સર્પ વચ્ચે છે. ભ્રાંતિરૂપી સર્પમાં જન્મ, જીવન અને નાશ જેવું જે કંઈ જણાય છે તેવી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયને દોરી સાથે કોઈ નિરબત કે સંબંધ નથી. છતાં જો દોરી અને સર્પ વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે તેવું કહેવું જ હોય તો તેવા સંબંધને આધ્યાસિક સંબંધ કહેવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે હે ગુરુદેવ! મારા અસંગ, અવિકારી, કૂટસ્થ સાક્ષી આત્માને ઈન્દ્રિયોના કર્મો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ હોઈ શકે નહીં.

વાસ્તવમાં હું ન તો કર્મ કરનાર કર્તા છું કે ન તો કર્મનો નિયંત્રા, કર્મ કરાવનાર છું. તે જ ન્યાયે હું ન તો કર્મનું ફળ ભોગવનાર ભોક્તા છું કે ન તો કર્મના ફળને ભોગવાવનાર કર્મફળદાતા છું. આમ, ન તો કર્મનું નિયંત્રણ કરનારો કે ન તો ઈન્દ્રિયભોગનું નિયંત્રણ કરનારો છું. નથી હું

કોઈનો દેખા, દેખે પ્રદાન કરનારો કે દેખેનો પ્રેરક. વાસ્તવમાં હું તો કર્તા, કારયિતા; ભોક્તા અને ભોગ્યપ્રેરક; દેખા અને દેખેનો પ્રેરક; એ સૌથી વિલક્ષણ અને સ્વયંપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપે રહેલો છું.

(છંદ-ઉપજાતિ)

ચલત્યુપાધૌ પ્રતિબિમ્બલૌલ્ય-

મૌપાધિકં મૂઢધિયો નયન્તિ ।

સ્વબિમ્બભૂતં રવિવદ્ધિનિષ્ક્રિયમ્

કર્તાઽસ્મિ ભોક્તાઽસ્મિ હતોઽસ્મિ હેતિ ॥૫૦૬॥

ચલતિ ઉપાધૌ	= (જળરૂપી) ઉપાધિનું હલનચલન થતાં
મૂઢધિયઃ	= મંદ બુદ્ધિવાળાઓ
ઔપાધિકમ્	= ઉપાધિમાં પડેલાં
પ્રતિબિમ્બલૌલ્યમ્	= પ્રતિબિમ્બની ચંચળતાને
નયન્તિ	= (બિમ્બરૂપ સૂર્યમાં) કલ્પે છે.
કર્તા અસ્મિ ભોક્તા અસ્મિ	= (તેવી રીતે) 'હું કરનાર છું', 'હું ભોગવનાર છું',
હા હતઃ અસ્મિ ઇતિ	= અરે! 'હું મરી ગયો', એમ (ઉપાધિના ધર્મોને)
રવિવત્ વિનિષ્ક્રિયમ્	= સૂર્યની જેમ નિષ્ક્રિય
સ્વબિમ્બભૂતમ્	= બિમ્બસ્વરૂપ આત્મામાં (કલ્પે છે.)

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

જલે વાઽપિ સ્થલે વાઽપિ લુઠત્ત્વેષ જડાત્મકઃ ।

નાહં વિલિપ્યે તદ્ધર્મેઃ ઘટધર્મેઃ નભો યથા ॥૫૧૦॥

યથા ઘટધર્મેઃ	= જેમ ઘટના ધર્મોથી
નભઃ	= આકાશ (લેપાતું નથી તેમ)

एषः जडात्मकः	= આ જડસ્વરૂપ દેહ
जले वा अपि, स्थले वा अपि	= જળમાં અગર જમીન ઉપર ગમે ત્યાં
लुठतु	= આળોટે (તો પણ)
अहं तत्-धर्मैः	= હું તેના ધર્મોથી
न विलिप्ये	= લેપાતો નથી.

જેવી રીતે મંદ બુદ્ધિવાળા અજ્ઞાનીઓ જળરૂપી ઉપાધિમાં પડેલા સૂર્યના પ્રતિબિંબને જળના હલનચલનથી પ્રતિબિંબમાં જે હલનચલન દેખાય છે તે હલનચલન કે ક્રિયાઓને સૂર્ય જેવા બિંબનું હલનચલન કે ક્રિયા માની લે છે પરંતુ વાસ્તવમાં સૂર્યમાં તો કોઈ ક્રિયાઓ હોતી નથી તેવી રીતે આત્મસ્વરૂપે હું રવિવત કે સૂર્યવત નિષ્ક્રિય છું, બિંબસ્વરૂપે રહેલો છું, તેથી અંતઃકરણરૂપી જળમાં હું કર્તા, હું ભોક્તા કે હું હણાયો તેવી જે છાપ ઉપસી આવે છે તે મારા પ્રતિબિંબ જેવા શરીર કે અહંકારની હોઈ શકે, મારી કદાપિ નહીં. છતાં મંદ બુદ્ધિવાળા મૂઢ લોકો આત્મા જ કર્તા, ભોક્તા અને હણાય તેવો છે, તેવું માની લે છે. આમ, મંદ બુદ્ધિવાળા અજ્ઞાનીઓ જ અહંકાર કે શરીરાદિ અનાત્માના ધર્મોનો આરોપ આત્મા ઉપર કરે છે. છતાં જેમ ઘડાના ધર્મોથી ઘટાકાશ લેપાતું નથી અર્થાત્ ઘડો ફૂટવાથી ઘટાકાશ નષ્ટ થતું નથી. તેમ આ જડસ્વરૂપ દેહ જળ અગર જમીન પર ગમે ત્યાં આળોટે તો પણ મુજ અસંગ આત્માને શરીરના ધર્મોનો કોઈ લેપ લાગતો નથી. હું તો ધર્મ, ક્રિયા કે જન્મ અને મૃત્યુ જેવા વિકારોથી વિલક્ષણ છું.

(છંદ-ઉપજાતિ)

कर्तृत्वभोक्तृत्वखलत्वमत्ताता-

जडत्वबद्धत्वविमुक्ततादयः ।

बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः

स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवलेऽद्वये ॥૫૧१॥

કર્તૃત્વ-બોક્તૃત્વ-ખલત્વ-	= કર્તાપણું, ભોક્તાપણું, શાઠ્ય(શઠપણું)
મત્તાતા-જડત્વ-બદ્ધત્વ-	= ઉન્મત્તપણું, જડતા, બંધન,(અને)
વિમુક્તતાદય:	= મોક્ષપ્રાપ્તિ વગેરે
બુદ્ધે: વિકલ્પા:	= બુદ્ધિની કલ્પનાઓ
વસ્તુત:	= વાસ્તવિક રીતે (પરમાર્થત:)
કેવલે અદ્વયે પરે બ્રહ્મણિ	= એક જ, અદ્વિતીય પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ
સ્વસ્મિન્	= મારામાં (આત્મામાં)
ન તુ સન્તિ	= છે જ નહીં.

(છંદ-આર્યા)

સન્તુ વિકારા: પ્રકૃતેર્દશથા શતથા સહસ્રથા વાઽપિ ।

કિં મેઽસઙ્ગચિતેસ્તૈર્ન ઘનઃ ક્વચિદમ્બરં સ્પૃશતિ ॥૫૧૨॥

ઘનઃ ક્વચિત્	= (જેમ) વાદળું કોઈ વખતે પણ
અમ્બરમ્ ન સ્પૃશતિ	= આકાશને સ્પર્શ કરતું નથી. (તેવી રીતે)
પ્રકૃતે:	= માયાના
દશથા શતથા સહસ્રથા વા	= દસ પ્રકારના, સો પ્રકારના
	અગર હજાર પ્રકારના
અપિ વિકારા: સન્તુ	= પણ વિકારો ભલે થાય(પણ)
મે અસઙ્ગચિતે:	= મને અસંગ ચૈતન્યસ્વરૂપને
તૈ: કિમ્	= તેનાથી શું?

મુજ એક, અદ્વિતીય પરબ્રહ્મમાં કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, ખલત્વ, ઉન્મત્તત્વ, જડત્વ, બદ્ધત્વ કે મુક્તિ આદિ જે કંઈ જણાય છે તે સર્વ બુદ્ધિની કલ્પના માત્ર જ છે, કલ્પનાથી અતિરિક્ત કંઈ જ નથી. ઉપરોક્ત સર્વ પ્રકારના દ્વંદ્વ કે ભેદ, મુજ અસંગ આત્મામાં કદાપિ હોઈ શકે નહીં.

જેવી રીતે વાદળાંને ક્યારેય આકાશનો સ્પર્શ નહોતો તેમ શરીર

ઇન્દ્રિયાદિ કે તેમના કર્મોનો કોઈ પણ સંજોગોમાં મુજ અસંગ ચૈતન્યરૂપી આત્માને સ્પર્શ હોઈ શકે નહીં. પછી ભલેને માયાના દસ પ્રકારના, સો પ્રકારના અગર હજાર પ્રકારના વિકારો થાય, છતાં મારે તેવા વિકારો કે ઇન્દ્રિયાદિના સંબંધો સાથે કોઈ પ્રકારની લેવડ-દેવડનો સંબંધ હોઈ શકે નહીં.

(છંદ-શાલિની)

અવ્યક્તાદિસ્થૂલપર્યન્તમેતદ્

વિશ્વં યત્રાભાસમાત્રં પ્રતીતમ્ ।

વ્યોમપ્રખ્યં સૂક્ષ્મમાદ્યન્તહીનમ્

બ્રહ્માદ્વૈતં યત્તદેવાહમસ્મિ ॥૫૧૩॥

યત્ર	= જેમાં
અવ્યક્તાદિ સ્થૂલપર્યન્તમ્	= અવ્યક્તથી આરંભી સ્થૂળ દેહ સુધીનું
એતદ્ વિશ્વમ્	= આ આખું વિશ્વ
આભાસ માત્રં પ્રતીતમ્	= આભાસરૂપે જ પ્રતીત થાય છે.
વ્યોમપ્રખ્યં સૂક્ષ્મમ્	= (તે) આકાશ જેવું સૂક્ષ્મ (તથા)
આદ્યન્તહીનમ્	= આદિ અને અન્ત વગરનું
યત્	= જે
અદ્વૈતં બ્રહ્મ	= અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે
તત્ એવ અહં અસ્મિ	= તે જ હું છું.

(છંદ-શાલિની)

સર્વાધારં સર્વવસ્તુપ્રકાશં

સર્વાકારં સર્વગં સર્વશૂન્યમ્ ।

નિત્યં શુદ્ધં નિશ્ચલં નિર્વિકલ્પમ્

બ્રહ્માદ્વૈતં યત્તદેવાહમસ્મિ ॥૫૧૪॥

યત્ સર્વાધારમ્ = જે સૌનો આધાર

સર્વવસ્તુપ્રકાશમ્	= દરેક વસ્તુને પ્રકાશનાર
સર્વાકારમ્	= સર્વરૂપ
સર્વગમ્	= સર્વવ્યાપી
સર્વશૂન્યમ્	= સર્વથી રહિત,
નિત્યં શુદ્ધં નિશ્ચલમ્	= નિત્ય, શુદ્ધ, નિશ્ચલ
નિર્વિકલ્પમ્	= નિર્વિકલ્પ (અને)
અદ્વૈતં બ્રહ્મ	= અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે
તત્ એવ અહં અસ્મિ	= તે જ હું છું.

અવ્યક્ત માયાથી શરૂ કરી સ્થૂળદેહ સુધીનું આખું જગત આભાસરૂપે જેમાં પ્રતીત થાય છે તે આકાશ જેવું વ્યાપક અને સૂક્ષ્મ, અનાદિ અને અનંત, સૌનો આધાર તથા પ્રકાશક, નિત્ય, શુદ્ધ અને નિશ્ચલ, વિકલ્પ તથા ભેદરહિત સર્વવ્યાપી છતાં સર્વથી રહિત એવું જે અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે તે હું જ છું.

બ્રહ્મ તરીકે હું સર્વવ્યાપી અવશ્ય છું છતાં કોઈનો મને સ્પર્શ કે સંગ નથી. કારણ કે મુજથી સર્વ કાંઈ જડ અને અસત છે જ્યારે હું સૌનું ચૈતન્ય અને સતરૂપી અધિષ્ઠાન છું. ભાંત સર્પમાં જ્યાં જ્યાં સર્પ છે ત્યાં ત્યાં દોરી અવશ્ય સર્વવ્યાપક છે, છતાં ભાંતિજન્ય હોવાથી હું જગતમાં વ્યાપ્ત ખરો પરંતુ જગતના કોઈ પણ નામ અને આકાર સાથે મારે સંગ કે સંબંધ નથી. તેથી સર્વવ્યાપી હોવા છતાં હું સર્વથી શૂન્ય છું. “સર્વાકારં સર્વગં સર્વશૂન્યં અહં અસ્મિ ।”

(છંદ-શાલિની)

યત્ પ્રત્યસ્તાશેષમાયાવિશેષં

પ્રત્યેકરૂપં પ્રત્યયાગમ્યમાનમ્ ।

સત્યજ્ઞાનાનન્તમાનન્દરૂપં

બ્રહ્માદ્વૈતં યત્ તદેવાહમસ્મિ ॥૫૧૫॥

યત્	= જે
પ્રત્યસ્તાશેષમાયાવિશેષમ્	= માયાના સમસ્ત ભેદ વગરનું
પ્રત્યક્-રૂપમ્	= પ્રત્યગ્નાત્મારૂપ
પ્રત્યયાગમ્યમાનમ્	= બુદ્ધિથી ન સમજી શકાય એવું
સત્ય	= સત્ય,
જ્ઞાનાનન્તમ્	= જ્ઞાન અને અનંતસ્વરૂપ,
આનન્દરૂપમ્	= આનંદરૂપ
યત્	= જે
અદ્વૈતં બ્રહ્મ	= અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે.
તત્ એવ અહં અસ્મિ	= તે જ 'હું' છું.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

નિષ્ક્રિયોઽસ્મ્યવિકારોઽસ્મિ નિષ્કલોઽસ્મિ નિરાકૃતિઃ ।

નિર્વિકલ્પોઽસ્મિ નિત્યોઽસ્મિ નિરાલમ્બોઽસ્મિ નિર્ઘયઃ ॥૫૧૬॥

નિષ્ક્રિયઃ અસ્મિ	= હું ક્રિયા વગરનો છું,
અવિકારઃ અસ્મિ	= વિકાર વગરનો છું,
નિષ્કલઃ અસ્મિ	= હું અવયવ વગરનો છું,
નિરાકૃતિઃ	= મને કોઈ આકાર નથી,
નિર્વિકલ્પઃ અસ્મિ	= હું નિર્વિકલ્પ છું,
નિત્યઃ અસ્મિ	= હું નિત્ય છું
નિરાલમ્બઃ	= આશ્રય વગરનો (અને)
નિર્ઘયઃ અસ્મિ	= અદ્વિતીય છું.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સર્વાત્મકોઽહં સર્વોઽહં સર્વાઽતીતોઽહમદ્વયઃ ।

કેવલાઽખણ્ડબોધોઽહમાનન્દોઽહં નિરન્તરઃ ॥૫૧૭॥

અહં સર્વાત્મકઃ	= હું બધાનો આત્મા,
અહં સર્વઃ	= હું સર્વરૂપ
અહં સર્વ-અતીતઃ	= સર્વથી પર
અહં અદ્વયઃ	= હું અદ્વિતીય,
કેવલ અખંડબોધઃ	= કેવલ અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ
નિરંતરઃ આનંદઃ અહમ્	= (અને) નિરંતર આનંદરૂપ હું (છું.)

માયાના સર્વભેદથી રહિત, અંતરાત્મા કે સૂત્રાત્મા તરીકે સૌમાં રહેલો, બુદ્ધિથી અગમ્ય, સત્ય, જ્ઞાન, અનંત અને આનંદસ્વરૂપ, નિષ્ક્રિય, અવિકારી, નિરવયવી, નિરાકાર, અભેદ, નિત્ય, આલંબન રહિત એવો હું, ભૂતમાત્રનો આત્મા હોઈ, સર્વમાં રહેલો હોવાથી સર્વરૂપ પણ હું અને સર્વથી નિર્લેપ હોવાથી સર્વથી પર પણ હું.

આવી રીતે સર્વમાં હોવા છતાં કોઈમાં પણ નથી અર્થાત્ સર્વ કાંઈ આરોપરૂપે ભુજમાં અગર હું સર્વને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર અધિષ્ઠાન હોવાથી અવશ્ય સર્વ રૂપ હોઈ શકું. પરંતુ, ભૂતમાત્ર વાસ્તવિક રીતે ભુજમાં નથી, છતાં આરોપરૂપે રહેલાં હોઈ, હું આરોપથી પર, સૂક્ષ્મ અને મુક્ત હોઈ, સર્વથી પર પણ છું. આમ, હું કેવળ અખંડ બોધસ્વરૂપ તથા કોઈપણ પ્રકારના દેશ, કાળના અંતરહિત નિરંતર આનંદસ્વરૂપ, અદ્વિતીય આત્મતત્ત્વ છું.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સ્વારાજ્યસામ્રાજ્યવિભૂતિરેષા

ભવત્કૃપાશ્રીમહિમપ્રસાદાત્ ।

પ્રાપ્તા મયા શ્રીગુરવે મહાત્મને

નમો નમસ્તેઽસ્તુ પુનર્નમોઽસ્તુ ॥૫૧૮॥

ભવત્ કૃપાશ્રી-

=આપની કૃપારૂપી સંપત્તિ અને

મહિમપ્રસાદાત્	= મહિમાના પ્રસાદથી
મયા એષા	= મારા દ્વારા આ
સ્વારાજ્ય-સામ્રાજ્ય-વિભૂતિ:	= સ્વારાજ્ય-સામ્રાજ્યની વિભૂતિ (સમૃદ્ધિ)
પ્રાપ્તા	= પ્રાપ્ત કરાઈ છે.
તે મહાત્મને શ્રીગુરવે	= આપશ્રી મહાત્મા શ્રીગુરુદેવને
નમઃ નમઃ અસ્તુ	= નમસ્કાર, નમસ્કાર હો,
પુનઃ નમઃ અસ્તુ	= પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર હો.

(છંદ-શિખરિણી)

મહાસ્વજ્ઞે માયાકૃતજનિજરામૃત્યુગહને

ભ્રમન્તં ક્લિશ્યન્તં બહુલતરતાપૈરનુદિનમ્ ।

અહઙ્કારવ્યાઘ્રવ્યથિતમિમમત્યન્તકૃપયા

પ્રબોધ્ય પ્રસ્વાપાત્ પરમવિતવાન્ મામસિ ગુરો ॥૬૭૬॥

ગુરો	= હે ગુરુદેવ,
માયાકૃતજનિજરામૃત્યુ-ગહને	= માયા રચિત જન્મ, જરા, મૃત્યુરૂપી અતિ ભયંકર
મહાસ્વજ્ઞે	= મોટા સ્વપ્નમાં
ભ્રમન્તમ્	= ભ્રમણ કરતો,
બહુલતરતાપૈઃ અનુદિનં ક્લિશ્યન્તમ્	= અનેક પ્રકારનાં દુઃખોથી રોજ ક્લેશ પામતો,
અહઙ્કારવ્યાઘ્રવ્યથિતં ઇમમ્	= (તથા) અહંકારરૂપી વાઘથી ત્રાસ પામતો,
માં અત્યન્તકૃપયા	= મને અત્યંત કૃપા કરીને
પ્રસ્વાપાત્ પ્રબોધ્ય	= અજ્ઞાનરૂપી મહાનિદ્રામાંથી જગાડી
પરં અવિતવાન્ અસિ	= આપે મારું સારી રીતે રક્ષણ કર્યું છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

નમસ્તસ્મૈ સદૈકસ્મૈ કસ્મૈચિન્મહસે નમઃ ।

યદેતદ્વિશ્વરૂપેણ રાજતે ગુરુરાજ તૈ ॥૫૨૦॥

ગુરુરાજ	= હે ગુરુરાજ!
સદૈકસ્મૈ તસ્મૈ નમઃ	= કેવલ સત્યસ્વરૂપ આપને નમસ્કાર હો.
યત્ એતદ્ વિશ્વરૂપેણ રાજતે	= જે આ વિશ્વરૂપે વિરાજમાન છે(તે)
કસ્મૈચિત્ મહસે તૈ	= અવર્ણ્ય તેજ સ્વરૂપ આપને
નમઃ	= નમસ્કાર હો.

હે ગુરુદેવ! આપની કૃપારૂપી સંપત્તિ અને મહિમારૂપી પ્રસાદ દ્વારા મેં આ સ્વારાજ્ય તથા સામ્રાજ્યની વિભૂતિ અર્થાત્ અલૌકિક વૈભવરૂપી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. તથા માયાએ ઉત્પન્ન કરેલા જન્મ, જરા, મૃત્યુ જેવા અતિ ભયંકર મહાન સ્વપ્નમાં ભ્રમણ કરતો મને આપે અટકાવ્યો છે. હું તો અનેક પ્રકારનાં દુઃખોથી તપ્ત થઈ દુઃખી થતો હતો અને અહંકારરૂપી વાઘથી જીવનભર અત્યંત ત્રાસ પામ્યો હતો. આપના અનુગ્રહે જ મને અહંકારરૂપી વાઘના પંજામાંથી મુક્ત કર્યો છે અને મારા ત્રિવિધ તાપનું શમન કર્યું છે આપની કૃપાદૃષ્ટિએ જ મને અજ્ઞાનરૂપી મહાનિદ્રામાંથી જગાડી મારું રક્ષણ કર્યું છે, મને વિનાશથી બચાવ્યો છે.

હે દુઃખભંજક! મોહવિનાશક! જીવનરક્ષક! ગુરુરાજ આપ તો કેવળ સત્યસ્વરૂપ છો. આપનું જ તેજ આ સમગ્ર વિશ્વરૂપે વિલસી રહ્યું છે એવા આપના અવર્ણનીય, અપ્રમેય તેજને નમસ્કાર હો. હે મહાન સદ્ગુરુ! આપને મારા પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર હો, વંદન હો, પ્રણિપાત હો.

પ્રણામ અને પ્રણિપાતની દિવ્ય પરંપરાથી અલંકૃત થયેલા શિષ્યે, પોતાનું સર્વ કાંઈ સમર્પણ કરવાની ઈચ્છાથી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને સંકેત કર્યો કે જે આઠે આઠ અંગો આપના ચરણોમાં નમી પડ્યાં છે તે સર્વ અંગો સહિત આપને આ ક્ષણથી સમર્પિત છું. હવેથી મારા હાથ આપની

સેવા માટે તત્પર રહેશે, મારા પગ આપ ચૈતન્યમૂર્તિની જ પરિક્રમા કરશે. મારી વાણી આપની જ સ્તુતિ અર્થે સક્રિય રહેશે, મારી બુદ્ધિ હવે સ્વતંત્ર રીતે કોઈ પણ નિર્ણય કદાપિ લેશે નહીં. માટે જ આપના નિમ્નતર અંગ જેવા ચરણમાં મારા ઉત્કૃષ્ટ અંગ જેવું શિર હું ઝુકાવું છું, તેને શ્રીફળ સમજી સ્વીકારજો. હવે હું ઉપાધિરૂપે મારો રહ્યો નથી અને છતાં આપની સેવાસુશ્રુષા માટે નિત્ય તત્પર છું. આપની જ્ઞાનાગ્નિ જેવી પરમ પવિત્ર દૃષ્ટિમાં મેં મારા અહંકારની આહુતિ આપી છે તેથી હવે તો આપ જ મારા જીવનરથના સારથિ છો. જ્યાં ઈશારો કરશો ત્યાં આ ઉપાધિ પ્રતિક્રિયા વિના ચાલી જશે યા તો ઉપાધિના શેષ સમય સુધી આપ કહેશો તેમ સ્થગિત થશે. પરંતુ તેને પોતાને નથી હવે કોઈ દિશા કે રસ્તાઓ, નથી કોઈ ગંતવ્ય સ્થાન કે ધારેલું કોઈ લક્ષ્ય. છતાં જે કોઈ લક્ષ્ય હોય, પ્રયત્ન હોય, દિશા હોય તે સર્વ કાંઈ આપના દિવ્ય ચરણકમળ પ્રત્યેની જ અવશેષ છે.

(છંદ-પુષ્પિતાગ્રા)

इति नतमवलोक्य शिष्यवर्यं

समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम् ।

प्रमुदितहृदयः स देशिकेन्द्रः

पुनरिदमाह वचः परं महात्मा ॥૫૨॥

इति	= આ પ્રમાણે
समधिगतात्मसुखम्	= આત્મારૂપી સુખ પ્રાપ્ત કરેલા,
प्रबुद्धतत्त्वम्	= તથા તત્ત્વબોધ સંપાદન કરેલા
शिष्यवर्यम्	= ઉત્તમ શિષ્યને
नतं अवलोक्य	= પ્રણામ કરતો જોઈને
प्रमुदितहृदयः	= આનંદથી ઊભરાતા હૃદયથી
परं महात्मा सः	= શ્રેષ્ઠ મહાત્મા એવા તે
देशिकेन्द्रः	= ગુરુદેવ

પુનઃ = ફરીથી
 इदं वचः आह = આ વચન બોલ્યા.

અંતિમ ઉપદેશ

શિષ્યની શ્રદ્ધાયુક્ત સત્યાનુભૂતિ દ્વારા સંતૃપ્ત થયેલા સદ્ગુરુ, પોતાના ચરણમાં ઝુકેલા, નમ્રતાની ભૂર્તિ જેવા, સમર્પિત શિષ્યને નિહાળતા રહ્યા અને હર્ષોન્માદ દ્વારા મનોમન ગર્વ અનુભવવા લાગ્યા કે સંદેહમુક્ત અને શ્રદ્ધાયુક્ત થયેલો કોઈ પણ સત્શિષ્ય થાય, શરણાગતિ સ્વીકારે, તો અવશ્ય આત્માનંદરૂપી સુખ મુજ સમક્ષ ઊભેલા શિષ્યની જેમ પ્રાપ્ત કરી શકે. મુજ શિષ્યને તત્ત્વબોધના ઉત્તમ શિખર ઉપર ઊભેલો જોઉં છું છતાં, તેની પ્રણામ કરતી મુખમુદ્રા આનંદથી મારા હૃદયને છલકાવી દે છે. તે શિષ્ય મારી અંતિમ વિદાય લે તે પૂર્વે મારે તેને જીવનના અમૂલ્ય સંકેતસૂત્રો પ્રદાન કરવા જ જોઈએ. એવું વિચારી સદ્ગુરુએ સંકેતસૂત્રોની વર્ણનો પ્રારંભ કર્યો. આવી અંતિમ ઉપદેશવર્ષા જ ગ્રંથોનો ઉપસંહાર જણાય છે. પરંપરાગત શિક્ષણપ્રણાલિકાના અલિખિત આલેખ મુજબ, જેનો ઉપક્રમ કરવામાં આવ્યો હોય તેનો ઉપસંહાર થવો આવશ્યક છે અને તેમાં જ શાસ્ત્રની સૂત્રબદ્ધતાના દર્શન થાય છે. આમ, હવે પછીના પંચાવન શ્લોક દ્વારા શિષ્યને સદ્ગુરુ અંતિમ ઉપદેશની અમીવર્ષાથી તરબતર કરતા હોય અને પોતે જીવનસાર્થક્યની સંતૃપ્તિનો સાક્ષીભાવે આસ્વાદ લેતા હોય તેવું જણાય છે.

(છંદ-શાર્દૂલવિકીરિત)

ब्रह्मप्रत्ययसन्ततिर्जगदतो ब्रह्मैव सत् सर्वतः

पश्याध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्ववस्थाष्वपि ।

रूपादन्यदवેक्षितुं किमभितश्चक्षुष्मतां विद्यते

तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेर्विहारास्पदम् ॥૫૨૨॥

સર્વાસુ અવસ્થાસુ અપિ = (હે શિષ્ય) તું બધી જ અવસ્થાઓમાં
 પ્રશાન્તમનસા = અતિ શાંત મનથી (અને)

અધ્યાત્મ-દૃશા-પશ્ય	= અધ્યાત્મદૃષ્ટિથી જો.
બ્રહ્મ એવ સત્	= “બ્રહ્મ જ સત્ય છે. (સત્ય સ્વરૂપ છે)
અતઃ જગત્ સર્વતઃ	= તેથી આ જગત દરેક બાજુથી
બ્રહ્મપ્રત્યયસન્નતિઃ	= બ્રહ્મની પ્રતીતિનો જ પ્રવાહ છે.
ચક્ષુષ્મતામ્	= આંખવાળાઓને
અભિતઃ રૂપાત્ અન્યત્	= સર્વત્ર રૂપ સિવાય અન્ય કંઈ વસ્તુ
અવેક્ષિતું કિં વિદ્યતે	= જોવા યોગ્ય હોઈ શકે?
	(તેમને રૂપ માત્ર દેખાય છે.)
તદ્વત્ બ્રહ્મવિદઃ	= તેવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનીની
બુદ્ધેઃ સતઃ અપરમ્	= બુદ્ધિને બ્રહ્મ સિવાય
વિહારાસ્પદં કિમ્	= બીજી કંઈ વસ્તુ વિહારનું સ્થાન હોઈ શકે?
	(કંઈ જ નહીં)

(છંદ-ઈન્દ્રવજ્રા)

કસ્તાં પરાનન્દરસાનુભૂતિ-

મૃત્સૃજ્ય શૂન્યેષુ રમેત વિદ્વાન્ ।

ચન્દ્રે મહાહલાદિનિ દીપ્યમાને

ચિત્રેન્દુમાલોકયિતું ક ઇચ્છેત્ ॥૫૨૩॥

મહાહલાદિનિ ચન્દ્રે દીપ્યમાને	= અત્યંત આનંદ આપનાર ચંદ્ર
	પ્રકાશતો હોય ત્યારે
ચિત્રેન્દું આલોકયિતુમ્	= ચિત્રમાં ચિતરેલા ચંદ્રને જોવા
કઃ ઇચ્છેત્	= કોણ ઇચ્છે? (કોઈ નહીં. તેવી રીતે)
કઃ વિદ્વાન્	= કયો વિદ્વાન
તાં પરાનન્દરસાનુભૂતિમ્	= પરમ આનંદરસના અનુભવને
ઉત્સૃજ્ય	= ત્યજી દઈને
શૂન્યેષુ રમેત	= બીજી અર્થહીન વસ્તુઓમાં રમણ કરે?

હે શિષ્ય! જેવી રીતે આંખવાળા મનુષ્યોને રૂપ કે આકાર સિવાય અન્ય કંઈ વસ્તુ દૃશ્ય થાય છે? આંખ, રૂપ અને આકાર જોવા માટે જ પ્રમાણ મનાય છે તેથી રૂપ સિવાય આંખને કંઈ જ જણાય નહીં. શબ્દ, સ્પર્શ, સ્વાદ કે ગંધનું જ્ઞાન આંખને થઈ શકે નહીં અને રૂપ સિવાય આંખ કંઈ જોઈ શકે નહીં. તેવી જ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનીની સૂક્ષ્મબુદ્ધિ બ્રહ્મતત્ત્વને જાણવા માટે પ્રમાણ હોઈ, સ્થૂળબુદ્ધિવાળાને બ્રહ્મદર્શન થતું નથી પરંતુ સૂક્ષ્મબુદ્ધિવાળો બ્રહ્મ સિવાય અન્ય કંઈ વસ્તુ જોઈ કે જાણી શકે? જ્ઞાનીની સૂક્ષ્મબુદ્ધિને તો બ્રહ્મ જ વિહાર અને વિલાસનું સ્થાન છે. તેથી હે શિષ્ય! બધી જ અવસ્થાઓમાં અતિશાંત મન દ્વારા આત્મા ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને બ્રહ્મ જ સત્ય છે એમ જાણી, દરેક અવસ્થામાં આ જગત સર્વ દિશાઓમાંથી વહેતા બ્રહ્મપ્રતીતિના પ્રવાહ જેવું જ છે, એમ જાણ.

હે શિષ્ય! યાદ રાખ કે એવો કયો વિદ્વાન હશે કે જે પરમ આનંદરસના અનુભવનો ત્યાગ કરીને અન્ય અર્થહીન વસ્તુઓમાં પણ રમણ કરે? જો અત્યંત આનંદ પ્રદાન કરનાર શીતળ શંશી આકાશમાં પ્રકાશતો હોય ત્યારે તેને ભૂલીને ચિત્રમાં ચિતરેલા ચંદ્રને જોવાની ઈચ્છા કોણ કરે?

અતીન્દ્રિય સુખના સાગર જેવા આત્માની પ્રાપ્તિ પછી આદિ અને અંતવાળા ક્ષણભંગુર વિષયસુખમાં જ્ઞાનીઓ કદાપિ રમણ કરતાં નથી.

(છંદ-ઉપજાતિ)

અસત્પદાર્થાનુભવે ન કિન્ચિન્

ન હ્યસ્તિ તૃપ્તિર્ન ચ દુઃખહાનિઃ ।

તદદ્વયાનન્દરસાનુભૂત્યા

તૃપ્તઃ સુખં તિષ્ઠ સદાત્મનિષ્ઠયા ॥૫૨૪॥

અસત્ પદાર્થાનુભવે = મિથ્યા પદાર્થોનો અનુભવ કરવાથી

કિન્ચિત્ = જરા પણ

તૃપ્તિઃ ન હિં અસ્તિ	= તૃપ્તિ થતી જ નથી.
ન ચ દુઃખહાનિઃ	= (તેમજ) દુઃખનો નાશ પણ થતો નથી.
તત્	= તેથી
અદ્વયાનન્દરસાનુભૂત્યા	= અદ્વય બ્રહ્મના આનંદરસની અનુભૂતિથી
સદાત્મનિષ્ઠયા	= સદા આત્મામાં જ એકનિષ્ઠા કરી
તૃપ્તઃ સુખં તિષ્ઠ	= તૃપ્ત થઈને સુખથી રહે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

સ્વયમેવ સર્વથા પશ્યન્ મન્યમાનઃ સ્વમદ્વયમ્ ।

સ્વાનન્દમનુભુજ્ઞાનઃ કાલં નય મહામતૈ ॥૫૨૫॥

મહામતૈ	= હે બુદ્ધિમાન!
સર્વથા	= સર્વ પ્રકારે (સર્વ સમયમાં અને સર્વ વસ્તુઓમાં)
સ્વયં એવ પશ્યન્	= પોતાના આત્માને જ જોતો,
સ્વં અદ્વયં મન્યમાનઃ	= પોતાને અદ્વિતીય માનતો અને
સ્વાનન્દં અનુભુજ્ઞાનઃ	= આત્માનંદને વારંવાર ભોગવતો
કાલં નય	= સમય વ્યતીત કર.

હે શિષ્ય! અસત પદાર્થોનો અનુભવ કરવાથી લેશમાત્ર પણ તૃપ્તિ થતી નથી અને દુઃખનો નાશ પણ થઈ શકે તેમ નથી. તેથી અદ્વય બ્રહ્મના આનંદરસની અનુભૂતિ દ્વારા જ સદા સર્વદા આત્મામાં જ નિષ્ઠાવાન થઈને તૃપ્ત થા અને સુખનો અનુભવ કર. અર્થાત્ આનંદસ્વરૂપ આત્મામાં નિષ્ઠાવાન થયા વગર સુખ કે સંતૃપ્તિનો અનુભવ થઈ શકે તેમ નથી.

હે બુદ્ધિમાન શિષ્ય! સર્વ સમયમાં, સર્વ વસ્તુઓમાં, સર્વત્ર પોતાના આત્માના જ દર્શન કરતો રહે, પોતાને જ અદ્વિતીય, અભેદ માનતો રહે અને પોતાના નિજાનંદ આત્મસ્વરૂપમાં નિમગ્ન રહી, શેષ જે કંઈ સમય બચ્યો છે તે આત્મરમણ દ્વારા વીતાવતો રહે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

અખંડબોધાત્મનિ નિર્વિકલ્પે

વિકલ્પનં વ્યોમ્નિ પુરઃ પ્રકલ્પનમ્ ।

તદદ્વયાનન્દમયાત્મના સદા

શાન્તિં પરામેત્ય ભજસ્વ મૌનમ્ ॥૫૨૬॥

અખંડબોધાત્મનિ	= અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ અને
નિર્વિકલ્પે	= નિર્વિકલ્પમાં
વિકલ્પનમ્	= કોઈ પણ જાતની ભેદની કલ્પના કરવી તે
વ્યોમ્નિ	= આકાશમાં
પુરઃ પ્રકલ્પનમ્	= નગરની કલ્પના કરવા જેવું છે.
તત્ સદા	= માટે નિરંતર
અદ્વયાનન્દમયાત્મના	= અદ્વિતીય આનંદ સ્વરૂપ
પરાં શાન્તિં એત્ય	= પરમ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરીને
મૌનં ભજસ્વ	= મૌનને પ્રાપ્ત થા.

(છંદ-ઉપજાતિ)

તૂષ્ણિમવસ્થા પરમોપશાન્તિ-

બુદ્ધેરસત્કલ્પવિકલ્પહેતોઃ ।

બ્રહ્માત્મના બ્રહ્મવિદો મહાત્મનો

યત્રાઽદ્વયાઽઽનન્દસુખં નિરંતરમ્ ॥૫૨૭॥

અસત્ કલ્પવિકલ્પહેતોઃ	= અસત સંકલ્પ-વિકલ્પ કરાવનારી
બુદ્ધેઃ	= બુદ્ધિની
બ્રહ્માત્મના	= બ્રહ્માભાવમાં સ્થિતિ (જ)
બ્રહ્મવિદઃ મહાત્મનઃ	= બ્રહ્મજ્ઞાની મહાત્માની
તૂષ્ણિં અવસ્થા	= મૌન અવસ્થા છે (તે જ)

પરમા ઉપશાન્તિઃ	= પરમ શાન્તિ છે.
યત્ર નિરંતરમ્	= જેમાં નિરંતર
અદ્વયાનન્દસુખમ્	= અદ્વિતીય આનંદસુખ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

નાસ્તિ નિર્વાસનાન્ મૌનાત્ પરં સુખકૃદુત્તમમ્ ।

વિજ્ઞાતાત્મસ્વરૂપસ્ય સ્વાનન્દરસપાયિનઃ ॥૫૨૮॥

વિજ્ઞાતાત્મસ્વરૂપસ્ય	= આત્માનું સ્વરૂપ જાણનાર
સ્વાનન્દરસપાયિનઃ	= (અને) આત્માનંદનો રસ પીનારને
નિર્વાસનાત્	= વાસના રહિત
મૌનાત્ પરમ્	= મૌનથી વધારે
ઉત્તમં સુખકૃત્ ન અસ્તિ	= સુખ આપનારું (બીજું કાંઈ) નથી.

હે શિષ્ય! અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ અને સંકલ્પ-વિકલ્પ વિમુક્ત આત્મામાં કોઈ પણ જાતની ભેદયુક્ત કલ્પના કે વિકલ્પ જાણવો તે આકાશમાં નગરની કલ્પના કરવા જેવું છે. માટે અદ્વિતીય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરી પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત કર અને તે સિવાય અન્ય વિષયો પ્રત્યે મૌન ધારણ કર.

અસત સંકલ્પ-વિકલ્પ કરાવનારી બુદ્ધિની બાહ્ય સ્થિતિ જ બ્રહ્મજ્ઞાની મહાત્માની મૌન અવસ્થા છે. તે જ પરમ શાંતિ કહેવાય છે. આવી નિરંતર શાશ્વત શાંતિમાં જ અદ્વિતીય આનંદસુખનો અનુભવ થાય છે.

તે માટે તું માત્ર કાષ્ઠમૌનની વાસના ત્યાગી દે. વાણીનું મૌન તો અપરિપક્વ બાળકો માટે છે. બુદ્ધિનું બ્રહ્મભાવમાં સ્થિત થઈ બ્રહ્મરૂપ થવું જ તાત્ત્વિક મૌન કહેવાય છે. આત્મજ્ઞાન સિવાયની સર્વ ઈચ્છાઓનું ઉપશમન થવું તથા ધર્મ, અર્થ અને કામની ઉપરામ થયેલી અવસ્થા જ તત્ત્વાર્થ મૌન અવસ્થા ગણાય છે, જેમાં વાસનાવંટોળ શમી જાય છે તથા ગ્રહણ-ત્યાગ,

સકામ કે નિષ્કામ જેવી સાપેક્ષતા કે દ્વંદ્વ પણ રહેતાં નથી. તેવી નિર્દ્વંદ્વ અને વિશેષરહિત, કામનાશૂન્ય સ્થિતિ જ સાચું મૌન છે. તેવા તાત્ત્વિક મૌનમાં સ્થિતિ થવી એ જ શાશ્વત શાંતિનું અલૌકિક સુખ છે.

નિષ્કર્ષમાં, જેણે આત્માનું સ્વરૂપ અભેદભાવે જાણ્યું છે, આત્માનંદનો આસ્વાદ ચાખ્યો છે, એવા બ્રહ્મજ્ઞાની માટે વાસનારહિત સ્થિતિ જ તત્ત્વાર્થે મૌન અવસ્થા છે. તેવી મૌન સ્થિતિ સિવાય અન્ય કાંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ સુખનું સાધન નથી. માટે તું વાસનાશૂન્ય મૌનને ધારણ કરવાવાળો થા.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ગच्छंस्तिष्ठन्नपविशञ्छयानो वाऽन्यथाऽपि वा ।

यथेच्छया वसेद् विद्वानात्मारामः सदा मुनिः ॥૫૨૬॥

વિદ્વાન્ મુનિઃ	= વિદ્વાન મુનિએ
ગચ્છન્ તિષ્ઠન્ ઉપવિશન્	= ચાલતાં, બેસતાં, ઊઠતાં,
શયાનઃ વા અન્યથા અપિ વા	= સૂતા કે જાગતાં અથવા બીજી કોઈ પણ અવસ્થામાં
સદા યથેચ્છયા	= સર્વદા ઇચ્છાપૂર્વક
આત્મારામઃ વસેત્	= આત્મામાં રમણ કરતાં રહેવું

(છંદ-ઉપજાતિ)

न देशकालाऽऽसनदिग्यमादि-

लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्धवृत्तेः ।

संसिद्धतत्त्वस्य महात्मनोऽस्ति

स्ववेदने का नियमाद्यपेक्षा ॥૫૩૦॥

પ્રતિબદ્ધવૃત્તેઃ	= જેની ચિત્તવૃત્તિ નિરંતર આત્મસ્વરૂપમાં લાગી રહેલી હોય તેવાને (અને)
------------------	---

સંસિદ્ધતત્ત્વસ્ય	= જેને આત્મતત્ત્વની સિદ્ધિ થઈ ગઈ હોય તેવા
મહાત્મનઃ	= મહાત્માને
દેશ-કાલ-આસન-દિક્ ચમાદિ	= દેશ, કાળ, આસન, દિશા, ચમાદિ
લક્ષ્યાદિ	= અથવા કોઈ લક્ષ્ય વગેરેની
અપેક્ષા ન	= આવશ્યકતા હોતી નથી. (કારણ કે)
સ્વવેદને	= પોતાને જાણવામાં
કા નિયમાદિ અપેક્ષા અસ્તિ	= કયા નિયમ વગેરેની અપેક્ષા છે? (કોઈ નિયમની જરૂર નથી.)

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ઘટોઽયમિતિ વિજ્ઞાતું નિયમઃ કોન્વપેક્ષયતે ।

વિના પ્રમાણસુષ્ટુત્વં યસ્મિન્ સતિ પદાર્થધીઃ ॥૫૩૧॥

અયં ઘટઃ ઇતિ	= “આ ઘડો છે” એવું
વિજ્ઞાતુમ્	= જાણવા માટે
યસ્મિન્ સતિ	= જેના હોવાથી
પદાર્થધીઃ	= પદાર્થબુદ્ધિ થાય તેવા (ઘટાકાર બુદ્ધિવૃત્તિ થતાં ઘડાનું જ્ઞાન થાય છે.)
પ્રમાણસુષ્ટુત્વં વિના	= શ્રેષ્ઠ પ્રકારના પ્રમાણ વગર (ઘડો જાણવા-અન્ય)

કઃ નુ નિયમઃ અપેક્ષયતે = કયા નિયમની જરૂર પડે?

સદ્ગુરુ અંતિમ સંકેતરૂપી ઉપદેશ આપતાં ત્રણ શ્લોક દ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે કે જીવન્મુક્ત પુરુષને વિષિ કે નિષેધ જેવા કોઈ પણ સંસાર કે સમાજના નિયમ નડતા નથી તથા આશ્રમ, વર્ણાદિની કોઈ પણ પ્રકારની લક્ષમણરેખા તેને બંધનમાં નાંખી શકે તેમ નથી.

હે શિષ્ય! સદા યાદ રાખ, કે વિદ્વાન, વિચારશીલ મુનિએ હંમેશા ચાલતાં, બેસતાં, ઊઠતાં, સૂતાં, જાગતાં અથવા અન્ય કોઈ પણ અવસ્થામાં પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે આત્મામાં જ રમણ કરતાં રહેવું જોઈએ. કારણ કે જેની ચિત્તવૃત્તિ નિરંતર આત્મસ્વરૂપમાં લીન થયેલી હોય તથા જેને આત્મતત્ત્વની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત હોય, એવા મહાત્માને દેશ, કાળ, આસન, દિશા, યમ આદિ અગર કોઈ વિશિષ્ટ લક્ષ્ય વગેરેની અપેક્ષા હોતી નથી. તો પછી આત્મજ્ઞાન બાદ કોઈ નિયમ વગેરેની અપેક્ષા શા માટે હોય?

વાસ્તવમાં તો, ‘આ ઘડો છે’, એવું જાણવા માટે તેમાં પદાર્થબુદ્ધિ અથવા ઘટાકાર બુદ્ધિવૃત્તિ થતાં જ્ઞાન થાય છે કે ‘આ ઘડો છે.’ આમ, પદાર્થબુદ્ધિરૂપી શ્રેષ્ઠ પ્રકારના પ્રમાણ સિવાય ઘડાના જ્ઞાન માટે શું કોઈ અન્ય નિયમની જરૂર પડે ખરી? તે જ પ્રમાણે જેને, ‘હું બ્રહ્મ કે આત્મતત્ત્વ છું’, એવા જ્ઞાનની સિદ્ધિ થઈ ચૂકી હોય તો હવે પોતાને જાણવા શું કોઈ અન્ય નિયમની આવશ્યકતા હોઈ શકે ખરી?

જેને આત્મતત્ત્વનું અપરોક્ષજ્ઞાન થયું હોય અને તેવા જ્ઞાન દ્વારા તે આત્મસાક્ષાત્કારરૂપી પરમસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી જીવન્મુક્ત થયો હોય તેવા મહાત્માપુરુષને શેષ જીવન વીતાવવા કોઈ પવિત્ર સ્થળ કે દેશ જેવા કે નદીનો કિનારો, પર્વતની ગુફાઓ કે નિર્જન પ્રદેશમાં રહેવું જોઈએ તેવો નિયમ લાગુ પડતો નથી. તેણે બ્રહ્મમુહુર્તમાં ઊઠવું, અગર સંધિકાળે પૂજા-વંદના કે સંધ્યા કરવી, તેવા કાળના નિયમો પણ તેને બાંધતા નથી. બેસવા માટે અમુક પ્રકારના સિદ્ધાસન, પદ્માસન વગેરેમાં જ બેસવું એવા શાસ્ત્રના નિયમોથી બંધાયેલો, જીવન્મુક્ત હોઈ શકે નહીં. જો તેવા નિયમો જીવન્મુક્તને બંધનમાં રાખે, તો તો તેના જીવનની પવિત્રતા કે સ્વતંત્રતા તો નષ્ટ થશે જ, ઉપરાંત તેનું જીવન તળાવના બંધિયાર પાણી જેવું થઈ જશે અને લીલ અને કચરાથી ગંધાવા લાગશે. તેથી જીવન્મુક્તને ન હોઈ શકે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય આદિ યમોની લક્ષમણરેખા અગર ન હોઈ શકે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ જેવા કોઈ લક્ષ્ય, કે જે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે અમુક નિયમોની અપેક્ષા હોય. જેમ

‘આ ઘડો છે’ એવું જાણવા માટે માત્ર બુદ્ધિની વૃત્તિ ઘટાકાર થવી જોઈએ એટલું જ પર્યાપ્ત છે. જો બુદ્ધિની વૃત્તિ ઘટાકાર થઈ ઘડાને ઓળખી જાય અને ઘડાનું જ્ઞાન થાય, તો પછી ઘડાના સાક્ષાત્કાર માટે અન્ય કઈ વસ્તુની અપેક્ષા રહે? તે જ પ્રમાણે આત્મલાભરૂપી મહાન લાભની પ્રાપ્તિ બાદ જીવન્મુક્તને રહેતી નથી કોઈ નિયમની અપેક્ષા કે ન હોઈ શકે તેને વિધિનિષેધની લક્ષમણરેખા.

જીવન્મુક્તિના સંચિત અને આગામી કર્મ તો જ્ઞાનમાં ભસ્મીભૂત થયેલા છે અને પ્રારબ્ધને તો, જીવન્મુક્ત શરીરના તાદાત્મ્યને તોડીને કે શરીરમાં અજ્ઞાનકાળે રહેલી અહમ્ અને મમતાવની વૃત્તિને બાળી ઓળંગી ચૂક્યો છે તેથી જો જીવન્મુક્તને શરીર જેવું કંઈ નથી, તો પ્રારબ્ધ તો ક્યાંથી હોય? આમ, શરીર અને પ્રારબ્ધ વિનાના અસંગ નિર્લેપ આત્માને જગતનો કયો નિયમ અડી શકે કે બાંધી શકે? છતાં જો એવું માનીએ કે જીવન્મુક્તના શરીરને પ્રારબ્ધ હોય છે અને માટે જીવન્મુક્તનું શરીર પ્રારબ્ધપર્યંત જીવતું રહે છે, તો તેવું માનવામાં પણ જ્ઞાની કે જીવન્મુક્તને કોઈ પણ કર્મ કરવામાં કોઈ નિયમ આડે આવતો નથી. માટે જ આદિ શંકરાચાર્યજીએ પોતે સંન્યાસી હોવા છતાં પોતાની માતાના મૃતદેહનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો હતો. તેમને શરીરના કે આશ્રમના કોઈ પણ નિયમો બાંધી શકે તેમ નહોતા. કારણ કે શંકરાચાર્યજીની જ્ઞાનદૃષ્ટિમાં વર્ણ અને આશ્રમના નિયમો શરીરને લાગુ પડે, આત્માને કદાપિ નહીં. છતાં શંકરાચાર્યજી જેવા જીવન્મુક્તના શરીર દ્વારા જો અગ્નિ સંસ્કાર થયો હોય, તો પણ તેવા કર્મનું ફળ શાસ્ત્ર મુજબ તેમની નિંદા કરનારને મળે અગર જો તેમના શરીર દ્વારા પુણ્યકર્મ થયું હોય તો તેનું ફળ તેમના ભક્તો, શિષ્યો કે સેવા કરનારને મળે. પરંતુ સાક્ષાત્ બ્રહ્મ તરીકે જીવનારા શંકરાચાર્યજીને ન તો કર્મફળનો નિયમ નડે કે વર્ણાશ્રમના નિયમો અડી શકે. માટે જ મુનિઓએ હંમેશા સાક્ષીભાવે નિઃસંકોચ થઈ કર્મો કર્યા છે અને કોઈ પણ કર્મ કરતા તેઓ ન તો વિધિ-નિષેધના નિયમોથી પાછા વળ્યા છે, અટક્યા છે કે ડર્યા છે. પરંતુ તેવા સૌ નિયમોને નેવે મૂકીને

જીવન્મુક્તોએ કર્તવ્યં કર્મ કર્યું છે. માટે જ ભક્ત પ્રહ્લાદે પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને ધર્મવિરોધી નિયમોની પરવા કર્યા વિના પરમાત્માના અમર સામ્રાજ્યમાં પોતાની ભક્તિ અભયતાથી ચાલુ રાખી. રામભક્ત વિભીષણે પાપી ભાઈનો અનાદર કર્યો અને ભગવાન રામના લઘુ બંધુ ભરતે માતાનો ત્યાગ કરવામાં કોઈ પણ નિયમની પરવા ન કરી. તે જ પ્રમાણે જ્ઞાની ભક્ત મીરાંએ પતિનો ત્યાગ કર્યો. આવા કોઈ પણ જ્ઞાની ભક્તોને આશ્રમ અને વર્ણના નિયમોનો અવરોધ જણાયો નથી. તો પછી આત્મસાક્ષાત્કાર કરેલા જીવન્મુક્તને તો આત્માની અપરોક્ષાનુભૂતિ પછી કયો નિયમ શા માટે કોઈ પણ કર્મ કરતાં રોકે, ટોકે કે અટકાવે અને જેને પ્રાપ્ત કરવાનું સર્વ કાંઈ આત્મપ્રાપ્તિમાં પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું હોય, તો પછી તેવા કૃતકૃત્યને હવે શું પ્રાપ્ત કરવા કેવા નિયમની અપેક્ષા બચે?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અયમાત્મા નિત્યસિદ્ધઃ પ્રમાણે સતિ ભાસતે ।

ન દેશં નાપિ વા કાલં ન શુદ્ધિં વાપ્યપેક્ષતે ॥૫૩૨॥

પ્રમાણે સતિ = (સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ) પ્રમાણના હોવાથી

નિત્યસિદ્ધઃ અયં આત્મા = નિત્ય સિદ્ધ આ આત્મા

ભાસતે = જણાય છે

ન દેશં ન અપિ કાલમ્ = (તે માટે) દેશની, કાળની

શુદ્ધિં વા અપિ અપેક્ષતે ન = કે શુદ્ધિની પણ અપેક્ષા રહેતી નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

દેવદત્તોઽહમિત્યેતદ્ વિજ્ઞાનં નિરપેક્ષકમ્ ।

તદ્વદ્બ્રહ્મવિદોઽપ્યસ્ય બ્રહ્માહમિતિ વેદનમ્ ॥૫૩૩॥

અહં દેવદત્તઃ ઇતિ = (જેમ) હું દેવદત્ત છું એવું

એતત્ વિજ્ઞાનમ્ = આ જ્ઞાન

નિરપેક્ષકમ્ = કોઈ અપેક્ષા વગરનું છે.
 તદ્વત્ = તેવી રીતે
 અસ્ય બ્રહ્મવિદઃ અપિ. = આ બ્રહ્મજ્ઞાનીને પણ
 અહં બ્રહ્મ ઇતિ = 'હું બ્રહ્મ છું' એવું
 વેદનમ્ = જ્ઞાન (નિરપેક્ષ છે.)

જેવી રીતે ઘડાને જાણવા બુદ્ધિની ઘટકાર વૃત્તિ પ્રમાણ મનાય છે તે જ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા આત્મતત્ત્વ જાણી શકાય છે માટે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ આત્મજ્ઞાન માટે શ્રુતિજન્ય પ્રમાણ છે.

“દૃશ્યતે ત્વગ્રચયા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શીભિઃ ।”

(કઠોપનિષદ-૧/૩/૧૨)

“સૂક્ષ્મ તત્ત્વને જોનારા પુરુષોથી જ સ્વયંની તીવ્ર અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી જ (આ આત્મા) જોઈ શકાય છે.” તેમ છતાં જ્યારે આત્મતત્ત્વનું અભેદજ્ઞાન થાય છે ત્યારે ત્યાં ન તો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ હોય છે કે ન તો શુદ્ધ મન હોય છે. જ્ઞાનકાળે તો જ્ઞાન, જ્ઞાતા અને જ્ઞેયની ત્રિપુટીનો બાધ થાય છે. આમ મન, બુદ્ધિ અને ઉપરોક્ત જ્ઞાનાદિ ત્રિપુટીના અભાવમાં પણ આત્મા પોતે જ પોતા દ્વારા પ્રકાશે છે કારણ કે આત્મા નિત્ય સિદ્ધ અને સ્વયંપ્રકાશિત હોવાથી તેને બુદ્ધિ આદિ પ્રમાણોની અપેક્ષા પોતાને સિદ્ધ કરવા માટે હોતી નથી. તેથી જ અત્રે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આત્માની સિદ્ધિ માટે કે આત્માને પ્રગટ થવા માટે દેશ-કાળના કોઈ નિયમોની, શરીરશુદ્ધિની અપેક્ષા રહેતી નથી. કારણ કે આત્મા તો સાધનનિરપેક્ષ જ જાણી શકાય છે.

જે કંઈ સાધન દ્વારા સાધ્ય થાય તે કદાપિ નિત્ય હોઈ શકે નહીં, કારણ કે “જે કંઈ સાધ્ય છે તે સર્વ અનિત્ય હોય છે.” “યત્ સાધ્યં તત્ અનિત્યં ઇતિ ।” વાસ્તવમાં તો આત્મા દેશ-કાળમાં થતાં પ્રયત્નથી કે સાધનની મદદથી ઉત્પન્ન થતો નથી કે પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી. આત્મા તો પ્રાપ્ત જ છે, સ્વયંસિદ્ધ જ છે. પ્રયત્ન કે સાધન તો માત્ર અજ્ઞાનનું આવરણ નિવૃત્ત કરવા માટે જ વપરાય છે. આત્માની સાક્ષિતી માટે કે

સિદ્ધિ માટે નહીં. આત્માને પ્રકાશિત કરવા માટે પણ સાધન, નિયમ કે દેશ-કાળની અગર શરીરશુદ્ધિ જેવા પવિત્ર કાર્યોની અપેક્ષા રહેતી નથી.

જેમ ‘હું દેવદત્ત છું’, એવું સમજવા માટે કોઈ વિશેષ પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી તેમ બ્રહ્મજ્ઞાનીને ‘હું બ્રહ્મ છું’, એવા જ્ઞાન માટે કોઈ વિશેષ પ્રમાણની અપેક્ષા હોતી નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

भानुनेव जगत् सर्वं भासते यस्य तेजसा ।

अनात्मकमसत्तुच्छं किं नु तस्यावभासकम् ॥५३४॥

भानुना इव	= સૂર્યની જેમ
यस्य तेजसा	= જેના તેજથી (જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશથી)
सर्वम्	= સર્વ
अनात्मकं-असत्-तुच्छम्	= અનાત્મા, મિથ્યા અને તુચ્છ
जगत्	= જગત
भासते	= ભાસે છે
तस्य	= તેને (આત્માને)
अवभासकम्	= પ્રકાશનારું
किं नु	= શું હોઈ શકે? (કંઈ નહીં.)

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि ।

येनार्थवन्ति तं किं नु विज्ञातारं प्रकाशयेत् ॥५३५॥

वेद-शास्त्र-पुराणानि	= ચાર વેદો, ન્યાય વગેરે છ શાસ્ત્રો અને અઢાર પુરાણો (તેમજ)
सकलानि अपि भूतानि	= આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ, પૃથ્વી બધાં ભૂતમાત્ર પણ

येन अर्थवन्ति = જેને લીધે સાર્થક થાય છે,
 तं विज्ञातारम् = એ વિજ્ઞાતાને
 किं नु प्रकाशयेत् = બીજું શું પ્રકાશિત કરી શકે? (કંઈ નહીં)

જેમ સૂર્યથી સઘળું જગત પ્રકાશે છે, તેમ આત્માથી જ આ જડ, અસત, તુચ્છ, જગત પ્રકાશિત થાય છે. તદુપરાંત, ચાર વેદ, ન્યાયાદિ છ શાસ્ત્રો, અઢાર પુરાણો, આકાશાદિ પંચમહાભૂત તથા તેથી ઉત્પન્ન થયેલાં ભૂતમાત્ર, જેના લીધે સાર્થક થાય છે, અર્થાત્ સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રાપ્ત કરી ચેતનવંતા બને છે, તેવા સૌ પરપ્રકાશિત કે આત્માથી જ સાર્થક થનારાં, શું આત્માને પ્રકાશિત કરી શકે ખરાં? અરે! આશ્ચર્ય છે કે સૌના પ્રકાશક અર્થાત્ સૌના વિજ્ઞાતાને-જાણનારને, તેનાથી અન્ય પ્રકાશનાર કે જાણવાવાળો હોઈ શકે ખરો? જે સૌનો જ્ઞાતા છે, તેનો જ્ઞાતા તેનાથી અન્ય ન હોઈ શકે. જેમ સૂર્યને જાણવા અન્ય પ્રકાશ કે દીપકની જરૂર નથી, તેમ આત્મા સ્વયં સૌને જાણે છે, જણાવે છે અને સ્વયંજ્યોતિ હોવાથી અન્યથી પ્રકાશિત નથી.

(છંદ-ઉપજાતિ)

एषः स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिः

आत्माऽप्रमेयः सकलानुभूतिः ।

यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो

जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥૫૩૬॥

एषः आत्मा = આ આત્મા
 स्वयं ज्योतिः = સ્વયં પ્રકાશ
 अनन्तशक्तिः = અનંત શક્તિ-સામર્થ્યવાળો;
 अप्रमेयः = અપ્રમેય
 सकलानुभूतिः = સર્વ અનુભવસ્વરૂપ
 यं एव विज्ञाय = જેને જ પૂર્ણ રીતે જાણીને (જાણવાથી)

વિમુક્તબન્ધઃ અયમ્ = સંસારના બંધનમાંથી છૂટી ગયેલો આ
 બ્રહ્મવિદુત્તમોત્તમઃ = બ્રહ્મજ્ઞાનીઓમાં સર્વોત્કૃષ્ટ બ્રહ્મજ્ઞાનીનો
 જયતિ = જયજયકાર થાય છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

ન ચિદ્યતે નો વિષયૈઃ પ્રમોદતે

ન સજ્જતે નાપિ વિરજ્યતે ચ ।

સ્વસ્મિન્ સદા ક્રીડતિ નન્દતિ સ્વયમ્

નિરન્તરાનન્દરસેન તૃપ્તઃ ॥૫૩૭॥

નિરન્તરાનન્દરસેન તૃપ્તઃ = નિરંતર આનંદરસથી તૃપ્ત
 ન ચિદ્યતે = તે (બ્રહ્મજ્ઞાની) ખેદ પામતો નથી
 વિષયૈઃ ન પ્રમોદતે = (કે) (સાનુકૂળ) વિષયો પ્રાપ્ત થતાં
 હરખાઈ જતો નથી,
 ન સજ્જતે ચ = નથી આસક્ત થતો કે
 વિરજ્યતે અપિ ન = વિરાગ પામતો પણ નથી.
 સ્વયં સ્વસ્મિન્ સદા ક્રીડતિ = (તે તો) પોતે પોતાનામાંજ રમતો
 રહે છે. (અને)
 નન્દતિ = આનંદ માણતો રહે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

શુધાં દેહવ્યથાં ત્યક્ત્વા બાલઃ ક્રીડતિ વસ્તુનિ ।

તથૈવ વિદ્વાન્ રમતે નિર્મમો નિરહં સુખી ॥૫૩૮॥

બાલઃ = (જેવી રીતે) બાળક
 શુધાં દેહવ્યથામ્ = ભૂખ અને શરીરમાં થતી પીડા
 ત્યક્ત્વા = વિસરી જઈને

વસ્તુનિ ક્રીડતિ = (રમવાની) વસ્તુમાં રમ્યા કરે છે.

તથા એવ = તેવી જ રીતે

વિદ્વાન્ = બ્રહ્મજ્ઞાની

નિર્મમઃ = મમત્વબુદ્ધિ વગરનો (અને)

નિરહમ્ = અહંકાર વગરનો (થઈને)

સુખી = સુખપૂર્વક

રમતે = (આત્મામાં જ) રમણ કરે છે.

સંસારબંધનથી મુક્ત થયેલો જીવન્મુક્ત જ બ્રહ્મજ્ઞાનીઓમાં અર્થાત્ પરોક્ષજ્ઞાનવાળા પંડિતોમાં કે શાસ્ત્રવેત્તા જેવા શ્રોત્રિય વિદ્વાનોમાં સર્વોત્કૃષ્ટ છે તે તો આત્મરમણમાં જ તૃપ્ત છે, તેથી તેને દેહના દુઃખનું કે શરીરની ભૂખનું સ્મરણ સતાવતું નથી. જેમ રમતમાં મગ્ન બાળક પડે છતાં દુઃખનું સ્મરણ ન રહેતાં ઊભો થઈ પુનઃ રમત શરૂ કરે છે, તથા રમતની મસ્તીમાં તેને ભૂખ, તરસ કે સ્નેહીની યાદ સતાવતી નથી, તેવું જીવન્મુક્તનું સમજવું. નિજાનંદી મસ્તી જેવી કશ્તિના સાથમાં તેને સર્વસ્વનું વિસ્મરણ છે. અર્થાત્ પોતાના 'સ્વ'સ્વરૂપનું તે વિશેષરૂપે થયેલું સ્મરણ છે. તત્ત્વાર્થ તો નિષ્ઠાપૂર્વકના આત્મરમણમાં જ અનાત્માનું વિસ્મરણ અનુસ્યૂત છે.

(છંદ-શાર્દૂલવિકીરિત)

ચિન્તાશૂન્યમદૈન્યભૈક્ષમશનં પાનં સરિદ્વારિષુ

સ્વાતંત્ર્યેણ નિરંકુશા સ્થિતિરભીર્નિદ્રા સ્મશાને વને ।

વસ્ત્રં ક્ષાલનશોષણાદિરહિતં દિગ્વાસ્તુ શય્યામહી

સગ્ચારો નિગમાન્તવીથિષુ વિદાં ક્રીડા પરે બ્રહ્મણિ ॥૫૩૬॥

વિદાં અશનમ્ = બ્રહ્મજ્ઞાનીઓનું ભોજન

ચિન્તાશૂન્યં અદૈન્યમ્ = ચિંતા અને દીનતા વગરનું

ભૈક્ષમ્ = ભિક્ષામાં મળેલું હોય છે.

- સરિત્ વારિષુપાનમ્ = નદીઓના જળથી જળપાન કરે છે.
 સ્વાતંત્ર્યેણ નિરંકુશા સ્થિતિઃ = સ્વતંત્રપણે અને નિરંકુશપણે
 તેઓ રહે છે.
 અભીઃ = ભય રહિત થઈ
 સ્મશાને વને નિદ્રા = સ્મશાનમાં કે જંગલમાં ઊંઘે છે.
 ક્ષાલનશોષણાદિ રહિતં વસ્ત્રમ્ = ધોવા-સૂકવ્યા વગરનાં તેઓના
 વસ્ત્રો હોય છે.
 દિક્ વા અસ્તુ = અગર દિશાઓમાં તેમના વસ્ત્ર હોય છે.
 મહી શય્યા = જમીન એમની શય્યા છે.
 નિગમાન્તવીથિષુ સગ્ચારઃ = વેદાંતરૂપી ગલીઓમાં તેઓનું હરવું-
 ફરવું હોય છે.
 પરે બ્રહ્મણિ ક્રીડા = તેમની ક્રીડા પરબ્રહ્મમાં હોય છે.

જીવન્મુક્ત જ્ઞાની આત્મવિસ્મરણમાં સંતાય છે અને આત્મસ્મરણમાં ક્રીડા કરવા જાગે છે. તેમનું ક્રીડાસ્થાન ક્ષણભંગુર, અલ્પજીવી વિષયો નહીં પરંતુ પરબ્રહ્મ જ હોય છે માટે નિત્ય નિરંતર ક્રીડા કરતા વેદાંતરૂપી ગલીઓમાં તેઓનું આવાગમન રહે છે અને વેદાંતવાક્યો તેમનું આશ્રયસ્થાન બને છે. અનંત રત્નોથી પરિપૂર્ણ વસુન્ધરા જ તેઓની સુંવાળી શૈયા છે અને દિશાઓજ તેમના વસ્ત્ર છે, છતાં જેને ધોવા ન પડે કે સૂકવવાં ન પડે તેવા વલ્કલાદિ જેવાં વસ્ત્રો ધારણ કરવામાં તેમને કોઈ સંકોચ હોતો નથી. કારણ કે તત્વાર્થે તો તેવા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ નથી પીતામ્બર કે શ્વેતાંબરધારી, નથી તેઓ દિગમ્બર કે પંચમહાભૂતોના દેહરૂપી વસ્ત્રો ધારણ કરનાર, પરંતુ નિત્ય નિરંતર ચૈતન્યરૂપી વસ્ત્રોથી લપેટાયેલા રહી, ચિદંબર થઈ, સર્વત્ર વિહાર કરતાં હોય છે. ભૌતિક વસ્ત્રો ન તેમને ઢાંકી શકે કે ન તો નગ્ન રાખી શકે. વસ્ત્રો તો ઉપાધિના અલંકારો છે અને બ્રહ્મજ્ઞાની તો નિરુપાધિક અને નિરલંકૃત છે. આમ, જેને દેહરૂપી વસ્ત્ર નથી કે ભૌતિક વસ્ત્રોનો જેને સ્પર્શ નથી તેને શું લૂંટાઈ જવાનો ભય હોય? માટે તેવા સૌ

અભય થઈ સ્મશાન કે અરણ્યમાં નિદ્રાધીન થાય છે અને નિરંકુશપણે સ્વતંત્રતાપૂર્વક ધારે તે સ્થળે નિવાસ કરે છે અને ઈચ્છે ત્યાં વિહાર કરે છે, સરિતાના નિર્મળ જળનું પાન કરે છે, અન્નની ચિંતાથી નિશ્ચિંત થઈ બ્રહ્માનંદમાં રમણ કરે છે. તથા દયા કે ઉપકાર વગર ભિક્ષામાં જે કંઈ અન્ન મળે તેનું ભોજન કરે છે. આમ, સમગ્ર સૃષ્ટિના સંગમાં રહી જીવનવ્યવહાર ચલાવે છે છતાં વ્યષ્ટિ કે સૃષ્ટિ સાથે ના તેમને સંબંધ છે, સ્નેહ છે કે ના કોઈમાં અનુરાગ છે. તેથી સમૂહમાં હોવા છતાં એકાંતમાં છે અને એકલા એકાંતમાં, એક્યદષ્ટિમાં રહેવા છતાં, સમગ્ર બ્રહ્માંડરૂપી વસ્ત્રને બાથમાં લઈ વૈરાગ્યસુંદરીના સાથમાં નિરંતર આત્મસ્મરણરૂપી કીડામાં નિમગ્ન રહે છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

વિમાનમાલમ્બ્ય શરીરમેતદ્

ભુનક્ત્યશૈષાન્ વિષયાનુપસ્થિતાન્ ।

પરેચ્છયા બાલવદાત્મવેત્તા

યોઽવ્યક્તલિङ્ગોઽનનુષક્તબાહ્યઃ ॥૫૪૦॥

અવ્યક્તલિङ્ગઃ	= અજ્ઞાત ચિહ્નવાળો
યઃ આત્મવેત્તા	= તે આત્મજ્ઞાની
એતત્ શરીરં વિમાનં આલમ્બ્ય	= આ શરીરને અભિમાન રહિત થઈ ધારણ કરે છે તથા
પરેચ્છયા	= બીજાઓની ઈચ્છાથી
ઉપસ્થિતાન્ અશૈષાન્ વિષયાન્	= મળેલા સમસ્ત વિષયોને
બાલવત્ ભુનક્તિ	= બાળકની જેમ ભોગવે છે. (છતાં)
અનનુષક્ત બાહ્યઃ	= બહારની વસ્તુઓમાં આસક્ત થતો નથી.

(એતદ્ શરીરં વિમાનં આલમ્બ્યઃ વિગતઃ માનઃ યસ્મિન્ કર્મણિ યથા સ્યાત્ તથા તત્ વિમાનમ્)

“શરીરમાં ‘અહં’ભાવ કે ‘મમ’ભાવ રહિત થઈ, શરીરને અભિમાન વગર ધારણ કરવું, તે શરીરને વિમાન સાથે ધારણ કરવા બરાબર છે.”

(છંદ-ઉપજાતિ)

દિગમ્બરો વાપિ ચ સામ્બરો વા

ત્વગમ્બરો વાપિ ચિદમ્બરસ્થઃ ।

ઉન્મત્તવદ્વાપિ ચ બાલવદ્ વા

પિશાચવદ્ વાપિ ચરત્યવન્યામ્ ॥૫૪૭॥

ચિદમ્બરસ્થઃ = ચૈતન્યરૂપ વસ્ત્ર ધારણ કરતો (આ મહાપુરુષ)
 દિગમ્બરઃ વા અપિ ચ = કોઈક વાર વસ્ત્રહીન દશામાં હોય છે,
 સામ્બરઃ વા = તો કોઈક વાર વસ્ત્રયુક્ત હોય છે,
 ત્વગમ્બરઃ વા અપિ = કોઈક વાર મૃગચર્માદિ ધારણ કરતો હોય છે,
 ઉન્મત્તઃ વા અપિ બ્રુ = તો કોઈક વાર ગાંડા માણસની જેમ
 બાલવત્ વા = ‘અગર તો બાળકની જેમ રહે છે.
 પિશાચવત્ અપિ વા = વળી ક્યારેક ભૂતની જેમ પણ
 અવન્યાં ચરતિ = ભૂમિ પર વિચરે છે.

સહજ અને સ્વાભાવિક આત્મક્રીડા કરનારો જ્ઞાની મહાપુરુષ આ શરીરને અભિમાન રહિત થઈ ધારણ કરે છે અર્થાત્ શરીરમાં અહંભાવ કે મમભાવ ત્યાગી દઈ, શરીરનું અવલંબન સ્વીકારે છે અને તે જ કારણે અન્યની ઈચ્છાથી મળેલા સમસ્ત વિષયોને બાળકની જેમ પ્રતિક્રિયા વિના સહજ રીતે ભોગવે છે. એમ, જ્ઞાનીના ભોગમાં પણ બાળકની નિઃસ્પૃહા અગર જ્ઞાનીનો સાક્ષીભાવ જણાય છે. આમ છતાં જ્ઞાનીના અવ્યક્ત લિંગ, લક્ષણો કે ચિહ્નો કંઈ બહારથી સ્પષ્ટ રીતે જણાતા નથી. કોઈ પણ બાહ્ય પદાર્થોમાં તેની આસક્તિ પણ વ્યક્ત થયેલી જણાતી નથી. માટે જ જ્ઞાનીની

પરખ મેળવવી મુશ્કેલ છે અને તેનું જ્ઞાન જાણવું તે તો અતિવિકટ અને દુષ્કર કાર્ય છે. માટે મુમુક્ષુએ તેવા આત્મઘાતી પ્રયાસથી સદાય દૂર રહેવું જોઈએ તથા ભ્રમર જેમ ગુણગ્રાહી થવામાં જ જીવનની સાર્થકતા સમજવી જોઈએ. કારણ કે બાહ્ય આચાર, વર્તન કે વાણીના માપદંડ દ્વારા જો જ્ઞાનીને ખોળવા નીકળીશું તો જાતે જ ગુમનામ થવાશે અને ભ્રાંતિના વમળમાં ડૂબકાં ખાતાં રહીશું છતાં પણ ન તો જ્ઞાનીનો પરિચય થશે કે ન તેની જ્ઞાનદૃષ્ટિના કૃપાપાત્ર થઈ શકાશે. કોઈ વાર જ્ઞાની દિગંબરરૂપે દેખા દેશે, તો કોઈ વાર વસ્ત્રો પરિધાન કરેલો જોવા મળશે. કોઈ વાર મૃગચર્મ આદિથી અલંકૃત જણાતો, વાયાળ જણાશે તો કોઈ વાર ઉન્મત્ત અવસ્થામાં મૂઢ જેમ મૂંગો દેખાશે. પોતાની સ્વતંત્રતામાં ઈચ્છે તેમ વિહાર કરતો, પિશાયવત કે ભૂત, પ્રેત જેવો દેખાશે, તો કોઈ વાર બાળક જેમ નિખાલસ વર્તતો જણાશે. આમ, જ્ઞાનીના વ્યક્ત થયેલા કોઈ વિશેષ લક્ષણો કે ચિહ્નો હોતાં નથી. તેથી જ્ઞાનીને વિશેષણો, લક્ષણો કે વ્યાખ્યામાં બાંધી શકાય નહિ.

(૬૬-અનુષ્ટુપ)

‘કામાગ્રી કામરૂપી સજ્વરત્યેકચરો મુનિઃ ।

સ્વાત્મનૈવ સદા તુષ્ટઃ સ્વયં સર્વાત્મના સ્થિતઃ ॥૫૪૨॥

સ્વયં સ્વાત્મના એવ સદા તુષ્ટઃ = પોતે પોતાના આત્મામાં જ

સદા સંતુષ્ટ (અને)

સર્વાત્મના સ્થિતઃ

= સર્વરૂપ સ્થિત

મુનિઃ

= મુનિ

કામાગ્રી

= ઈચ્છાનુસાર ભોજન કરતો

કામરૂપી

= મનમાન્યું રૂપ ધારણ કરતો

એકચરઃ

= એકલો

સંચરતિ

= વિહાર કરે છે.

(છંદ-શિખરિણી)

ક્વચિન્મૂઢો વિદ્વાન્ ક્વચિદપિ મહારાજવિભવઃ
 ક્વચિદ્ ભ્રાન્તઃ સૌમ્યઃ ક્વચિદજગરાચારકલિતઃ ।
 ક્વચિત્ પાત્રીભૂતઃ ક્વચિદવમતઃ ક્વાપ્યવિદિતઃ
 ચરત્યેવં પ્રાજ્ઞઃ સતતપરમાનન્દસુખિતઃ ॥૫૪૩॥

સતત-પરમાનન્દસુખિતઃ = (આવો) નિત્ય પરમાનન્દથી સુખી
 પ્રાજ્ઞઃ = બ્રહ્મવેત્તા
 ક્વચિત્ મૂઢઃ ક્વચિત્ વિદ્વાન્ = ક્યારેક મૂર્ખ અને ક્યારેક વિદ્વાન,
 અપિ મહારાજવિભવઃ = વળી, ક્યારેક મહારાજના
 જેવો વૈભવી.
 ક્વચિત્ ભ્રાન્તઃ ક્વચિત્ સૌમ્યઃ = કોઈ વાર ભ્રાન્ત, કોઈ
 વાર શાન્તચિત્,
 અજગરાચારકલિતઃ = કોઈ વાર અજગરના જેવો
 આચારવાળો,
 ક્વચિત્ પાત્રીભૂતઃ = કોઈ વાર સન્માનિત તો
 ક્વચિત્ અવમતઃ = કોઈ વાર અપમાનિત થયેલો,
 ક્વ અપિ અવિદિતઃ = ક્યારેક અજાણ્યો રહીને
 ચરતિ એવ = ફર્યા કરે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

નિર્ધનોઽપિ સદા તુષ્ટોઽપ્યસહાયો મહાબલઃ ।
 નિત્યતૃપ્તોઽપ્યભુજ્જાનોઽપ્યસમઃ સમદર્શનઃ ॥૫૪૪॥

નિર્ધનઃ અપિ સદા તુષ્ટઃ = બ્રહ્મજ્ઞાની નિર્ધન હોય છતાં સદા સંતોષી
 અસહાયઃ અપિ મહાબલઃ = કોઈની સહાય વગરનો છતાં મહાબળવાન,
 અપિ નિત્યતૃપ્તઃ અભુજ્જાનઃ = જમે નહીં છતાં નિત્યતૃપ્ત,

અસમઃ અપિ સમદર્શનઃ = સર્વત્ર (જેના સમાન કોઈ નથી તેવો)
 અસમાન છે. છતાં સમાનદૃષ્ટિવાળો
 (થઈને વિચરતો હોય છે.)

આત્મજ્ઞાની પૂર્વે જણાવ્યું છે તેમ કોઈ બંધની નહેર જેમ નિયંત્રિત થઈને વિહાર કે વર્તન કરતો નથી. પરંતુ સ્વચ્છંદી, સ્વતંત્ર સરિતાની જેમ ફાવે ત્યાં કૂદતો, દોડતો થોભ્યા વગર ચાલ્યો જાય છે પછી તેને પોતાના પંથમાં સરિતા જેમ નથી કોઈ વિઘ્નોની ચિંતા કે નથી કોઈ નિયંત્રણની પરવા. ઈચ્છે તો સરિતા જેમ જળપ્રપાત થઈ પડે છે અને ધારે તો કોઈ એકાંત સ્થળમાં સરોવર જેમ સ્થિર થાય છે અને પુનઃ એકાંતથી ઉત્થાન પામી ચાલવા લાગે છે. આમ, સર્વત્ર વિહાર કરતો, સ્વતંત્રતાપૂર્વક આહાર, વિહાર અને વિચાર કરતો વિચરણ કર્યા કરે છે છતાં પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં સંતુષ્ટ અને સ્થિત હોવાથી પોતાની ઉપાધિની પ્રતિષ્ઠા, માનહાનિ વગેરેની લેશમાત્ર સરિતા જેમ પરવા કરતો નથી. માટે જ ફાવે તેવું વર્તન કરે, ફાવે તેવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે કે ન કરે, ચીથરેહાલ પણ દેખાય અને મહારાજાધિરાજ જેવો વૈભવી પણ જણાય. પોતાની સહજ પ્રગટેલી જ્ઞાનજ્યોતિ દ્વારા પ્રતિષ્ઠા અને આદરને પાત્ર પણ બને છે. નિત્ય પ્રવૃત્તિશીલ પણ જણાય અગર અજગર જેમ નિષ્ક્રિય થઈ શરીરને પ્રારબ્ધને હવાલે કરી, શરીરની ભૂખ-તરસની ચિંતા છોડી, પ્રમાદીઓના સરદાર જેવો મહામૂઢ પણ જણાય. તે સરિતાની જેમ પોતાના સ્વભાવમાં અચળ રહી નામ-રૂપની ચિંતાથી વિમુક્ત થાય છે અને અભયતાથી સ્વચ્છંદતાપૂર્વક વર્તે છે. સરિતાને સાગરમાં ભળી જવાથી નામરૂપની ચિંતા હોતી નથી તેમ જ્ઞાની તો જીવતા જ ચૈતન્યસાગરમાં કૂદી ઉપાધિના સર્વ ધર્મો ત્યાગી ચૂક્યો છે તેથી તે તો નામ-રૂપ, પ્રતિષ્ઠા કે નિંદા જેવા ધર્મોથી નિશ્ચિંત બન્યો હોય, તેમાં તો લેશમાત્ર આશ્ચર્ય નથી.

જીવન્મુક્ત બ્રહ્મવેત્તા નિર્ધન હોવા છતાં પોતે પોતાનામાં સંતુષ્ટ હોય છે અને તે જ તેની સાચી સમૃદ્ધિ છે. મોટા ભાગે લોકો ધનવાન હોવા

છતાં અસંતુષ્ટ અને પાર વગરની વાસનાના બોજથી લદાયેલા હોવાથી જીવનભર ધનવાન રહીને પણ સમૃદ્ધિને સ્પર્શ કરી શકતા નથી. જ્યારે ધનવાન થવાની ઈચ્છામાત્રના ત્યાગથી જ જ્ઞાની નિર્ધન છતાં સમૃદ્ધ બને છે. આવી સમૃદ્ધિને વરેલો જ્ઞાની સૈન્યબળ, સત્તાબળ, વિક્તબળથી વંચિત હોવા છતાં મૃત્યુ જેવા ભયને મહાત્ કરવાથી મહાબળવાન બને છે અને કોઈની સહાય કે આશ્રય ન હોવા છતાં અભયતાને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ ભૂતમાત્રને અભય, અભેદ તત્ત્વવાળા માની સૌમાં સમાનદૃષ્ટિવાળો થઈ વિહાર કર્યા કરે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અપિ કુર્વન્નકુર્વાણશ્ચાભોક્તા ફલભોગ્યપિ ।

શરીર્યપ્યશરીર્યેષઃ પરિચ્છિન્નોઽપિ સર્વગઃ ॥૫૪૫॥

एषः

= આ (જ્ઞાની)

कुर्वन् अपि अकुर्वाणः च = સર્વે કાર્યો કરતો છતાં કાંઈ નહીં

કરનારો અને

फलभोगी अपि अभोक्ता = ફળ ભોગવતો હોવા છતાં ફળનો

ભોક્તા નહીં (એવો)

शरीरी अपि अशरीरी = દેહધારી હોવા છતાં વિદેહી-દેહ વગરનો

परिच्छिन्नः अपि सर्वगः = એક દેશમાં રહેતો હોવા છતાં સર્વગામી છે.

(छंદ-अनुष्टुप)

अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं क्वचित् ।

प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैव च शुभाशुभम् ॥૫૪૬॥

सदा अशरीरम् = સદા શરીરના અભિમાન વગરના

इमं सन्तं ब्रह्मविदम् = આ સન્તકોટીના બ્રહ્મજ્ઞાનીને

क्वचित् = કોઈ પણ વખતે.

પ્રિય-અપ્રિયે તથૈવ ચ = પ્રિય કે અપ્રિયનો, તેમજ
 શુભ-અશુભમ્ = શુભ કે અશુભનો
 ન સ્પૃશતઃ = સ્પર્શ થતો નથી.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સ્થૂલાદિસમ્બન્ધવતો ડભિમાનિનઃ

સુખં ચ દુઃખં ચ શુભાશુભે ચ ।

વિધ્વસ્તબન્ધસ્ય સદાત્મનો મુનેઃ

કુતઃ શુભં વા ડપ્યશુભં ફલં વા ॥૫૪૭॥

સ્થૂલાદિસમ્બન્ધવતઃ = સ્થૂળ આદિ શરીરોમાં સંબંધવાળા
 (અભિમાનવાળા)
 અભિમાનિનઃ = દેહાભિમાનીને
 સુખં ચ દુઃખં ચ = સુખ અને દુઃખ,
 શુભાશુભે ચ = અને શુભ અશુભ પણ જણાય છે (પરંતુ)
 વિધ્વસ્તબન્ધસ્ય = જેનું બંધન નષ્ટ થયું છે
 સદાત્મનઃ = એવા સત્સ્વરૂપ
 મુનેઃ = મુનિને
 શુભં વા અશુભં કુતઃ = શુભ કે અશુભ કર્મ ક્યાં?
 ફલં અપિ વા = કે (કર્મનું) ફળ કેવું?

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

તમસા ગ્રસ્તવદ્ભાનાદગ્રસ્તો ડપિ રવિર્જનૈઃ ।

ગ્રસ્ત ઇત્યુચ્યતે ભ્રાન્ત્યા હજ્ઞાત્વા વસ્તુલક્ષણમ્ ॥૫૪૮॥

તદ્વદ્દેહાદિબન્ધેભ્યો વિમુક્તં બ્રહ્મવિત્તામમ્ ।

પશ્યન્તિ દેહિવન્મૂઢાઃ શરીરાભાસદર્શનાત્ ॥૫૪૯॥

વસ્તુલક્ષણં હિ અજ્ઞાત્વા = વાસ્તવિક હકીકત સમજમાં
 ન આવવાથી જ

રવિઃ અગ્રસ્તઃ અપિ	= સૂર્ય (રાહુથી) ગળાયેલ ન હોવા છતાં
તમસા ગ્રસ્તવત્ ભાનાત્	= અંધારાને લીધે ગળાયેલા જેવો જણાયાથી
જનૈઃ ભ્રાન્ત્યા ગ્રસ્ત ઇતિ ઉચ્યતે	= લોકો ભ્રાંતિથી કહે છે કે “(સૂર્ય રાહુથી) ગ્રસ્ત થયો છે.”
તદ્વત્	= તેવી રીતે
મૂઢાઃ	= (અજ્ઞાની) મૂઢ લોકો
શરીરાભાસદર્શનાત્	= (બ્રહ્મજ્ઞાનીના) આભાસમાત્ર શરીરને જોઈને
દેહાદિ-બન્ધૈશ્ચઃ વિમુક્તમ્	= દેહાદિ બંધનોથી છૂટી ગયેલા
બ્રહ્મવિત્તમમ્	= ઉત્તમ બ્રહ્મજ્ઞાનીને
દેહિવત્ પશ્યન્તિ	= દેહધારી જેવો સમજે છે.

બ્રહ્મજ્ઞાની કાર્ય કરે છે છતાં કર્મ, ફળ કે કર્તા-લોકતાને સ્પર્શ કરતો નથી. એક સ્થળે રહેતો હોય તેવું લાગે છે છતાં આત્મભાવે સર્વદેશીય હોઈ, સર્વ સમયે સર્વ દેશમાં હાજરાહજૂર હોય છે. શુભ-અશુભ આદિ કોઈ પણ દ્વંદ્વનો તેને સંગ નથી અને તે જ ન્યાયે સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ જેવા શરીરો સાથે પણ તેને લેશમાત્ર સંબંધ નથી, તો દેહના બંધનથી સગપણ ક્યાં અને ભ્રાંતિરૂપી દેહના બંધનથી છૂટવા પ્રયત્ન કેવો? આમ, વાસ્તવિકતામાં તો જ્ઞાની નિત્યમુક્ત જ છે. છતાં જ્ઞાનીની નિત્યમુક્તિથી અજ્ઞેય અને અજ્ઞાત મૂઢજનો જેમ સૂર્યને રાહુથી ગળાયેલો કે ગ્રસિત માને છે તેમ જ્ઞાનીના શરીરને અને તેના બાહ્ય વર્તનનું અવલોકન કરીને તેને સંસારબંધનથી બંધાયેલો કે દેહાદિની આસક્તિથી જકડાયેલો સામાન્ય દેહધારી મનુષ્ય જ માને છે. કારણ કે તેવા અલ્પમતિવાળા અવિવેકી પોતાનું નિરીક્ષણ કરી, પોતાના જેવા જ અન્યને માને છે. જે મૂઢમતિવાળા પોતાને શરીરધારી નહીં, પરંતુ સાક્ષાત્ શરીર સમજે તેમજ પોતાને સંસારબંધનથી બદ્ધ માને અને દેહના આકારમાં કેદ

જાણી કાળની કારાવાસમાં વિનાશી સમજે તે અન્યને કાળાતીત કે નિત્યમુક્ત સમજે કઈ રીતે? છતાં જેમ સૂર્યને રાહુથી અસિત માનવાથી સૂર્યમાં કોઈ ફરક પડતો નથી તેમ જ્ઞાનીને અજ્ઞાની ધારે તેવો ગણે, ઇચ્છે તેવો કલ્પે અને પોતાની અલ્પમતિથી મનઘડંત પ્રમાણપત્રોથી કે નિંદાથી નવાજે, છતાં જ્ઞાનીને ન તો અજ્ઞાનીના પ્રમાણપત્રોની અપેક્ષા છે કે ન તો તેવા અજ્ઞાનીની નિંદાથી વિક્ષેપ હોય છે. તે તો ગગનના સૂર્ય જેમ અવિરત પ્રકાશમાન થઈ સૌને પ્રકાશે છે, ભયભીતને અભય પ્રદાન કરે છે, નિર્ધનને આત્મધનનો ખજાનો દર્શાવે છે. પરોપકારની અપેક્ષા ન હોવા છતાં તેના સંપર્કમાં આવનાર સૌ કોઈ પુણ્યશાળી બને છે અને પરમ પવિત્ર જ્ઞાનના પંથે પ્રયાણ કરી એવી રીતે આગળ વધે છે કે પછી કદી અજ્ઞાનના અંધારા જેવા જગતમાં તેઓ પાછા ફરતા નથી અને પરમપદને પામી સંસાર તરી જાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અહિનિર્લ્યયનીવાયં મુક્તદેહસ્તુ તિષ્ઠતિ ।

इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किञ्चित् प्राणवायुना ॥५५०॥

પ્રાણવાયુના इतः ततः- = પ્રાણવાયુના લીધે તેનું શરીર આમતેમ
 यत्किञ्चित् चाल्यमानः = લગાર હરતું ફરતું દેખાય છે.
 तु अयं मुक्तदेहः = છતાં આ દેહમુક્ત (દેહાધ્યાસથી
 મુક્ત જ્ઞાની)

अहिः निर्ल्ययनी इव तिष्ठति = જેમ સાપ કાંચળી ઉતારીને તેનાથી
 અલગ રહે છે તેમ રહે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलम् ।

दैवेन नीयते देहो यथाकालोपभुक्तिषु ॥५५१॥

યથા = જેવી રીતે

સ્રોતસા	= જળ પ્રવાહથી
દારુ	= લાકડું
નિમ્નોન્નતસ્થલમ્	= ઊંચા-નીચા સ્થાનોમાં
નીયતે	= લઈ જવાય છે (તેવી રીતે)
દેહઃ	= (તે બ્રહ્મજ્ઞાનીનું) શરીર
દૈવેન	= પ્રારબ્ધથી
યથાકાલોપશુક્તિષુ	= વખતસર (ભોજન વગેરે) ઉપભોગોમાં
નીયતે	= લઈ જવાય છે.

(છંદ-વસંતતિલકા)

પ્રારબ્ધકર્મપરિકલ્પિતવાસનાભિઃ

સંસારિવચ્ચરતિ શુક્તિષુ મુક્તદેહઃ ।

સિદ્ધઃ સ્વયં વસતિ સાક્ષિવદન્ન તૂર્ણીં

ચક્રસ્ય મૂલમિવ કલ્પવિકલ્પશૂન્યઃ ॥૫૫૨॥

મુક્તદેહઃ	= દેહમુક્ત (દેહાભિમાનથી મુક્ત થયેલો તે બ્રહ્મજ્ઞાની)
પ્રારબ્ધકર્મ-પરિકલ્પિતવાસનાભિઃ	= પ્રારબ્ધકર્મના યોગે કલ્પાયેલી વાસનાઓથી
શુક્તિષુ સંસારિવત્ ચરતિ	= ભોગોમાં સંસારીની જેમ વિચરે છે.
ચક્રસ્ય મૂલં ઇવ	= (પરંતુ) ચક્રના મૂળની (કેન્દ્રની) જેમ
સિદ્ધઃ સ્વયમ્	= સિદ્ધ પુરુષ પોતે તો
અન્ન કલ્પ-વિકલ્પ-શૂન્યઃ	= અહીં (ભોગોમાં) સંકલ્પ-વિકલ્પ રહિત
સાક્ષિવત્	= સાક્ષીભાવથી
તૂર્ણીં વસતિ	= મૌન રહે છે.

જીવન્મુક્ત જ્ઞાની દ્વારા દેહની અહંતા અને મમતા અનાયાસે જ છૂટી ગઈ છે. દેહનો અહંકાર કે મમત્વ ત્યાગવા તેણે કોઈ વિશેષ પ્રયત્ન કર્યો નથી જેમ સમય જતાં શરીર છોડવા તૈયાર થયેલી સાપની કાંચળી જ્યારે સાપ ઝાડઝાંખર કે વાડમાંથી પસાર થતો હોય છે ત્યારે નીકળી જાય છે અને તે આગળ ચાલ્યો જાય છે. ત્યજાયેલી કાંચળી તરફ ન તો સર્પ કદી જુએ છે, ધ્યાન દે છે કે તેનું સ્મરણ કરે છે. પછી પોતાથી ત્યજાયેલી કાંચળી કાંટાની વાડ ઉપર તડકે તપે કે વરસાદમાં ભીની થાય છતાં સર્પને ન તેની ચિંતા છે કે ન સ્મરણ છે. કાંટાની વાડ ઉપર કે નિર્જન રસ્તે રહેલી કાંચળી પવનથી ઊડી સ્થાન બદલે કે હાલ્યા કરે તેમાં સર્પને શું? તે જ રીતે આત્મજ્ઞાન થતાં જ જ્ઞાનીએ, શરીર ઉપરની અહંતા અને મમતા સાથે કાંચળીની જેમ શરીરનો પ્રયત્ન વિના સહજ ત્યાગ કર્યો છે તેથી શરીરના દુઃખથી તે દુઃખી નથી કે તેને પ્રાપ્ત થતાં સુખથી તે સુખી નથી. શરીરના આભૂષણોથી તે શોભતો નથી કે શરીરની ગંદકીથી તે કદરૂપો થતો નથી. તેને સર્પની કાંચળી જેમ શરીરનું વિસ્મરણ થયેલું જણાય છે છતાં શરીર પ્રાણવાયુ દ્વારા ક્રિયાશીલ જણાય છે અને પ્રારબ્ધરૂપી પવનથી આવાગમન કર્યા કરે છે. પ્રારબ્ધ શરીરને યથાકાળ ભોજનાદિ અપાવે તો શરીર ગ્રહણ કરે છે અને પ્રારબ્ધ ભોગોથી શરીરને વંચિત રાખે તો શરીર સ્થગિત થઈ પડ્યું રહે છે, છતાં જ્ઞાની તેનાથી ઉન્માદ કે ચિંતા અનુભવતો નથી. તે જાણે છે કે જળપ્રવાહમાં વહેતું લાકડું જાતે ઊંચું-નીચું થતું નથી પણ પાણીના મોજાં જ તેને ઊંચાનીચા સ્થાનોમાં લઈ જાય છે. તેવી જ રીતે પ્રારબ્ધરૂપી જળ, શરીરરૂપી લાકડાને, સુખ અને વૈભવના ઊંચા સ્થાનોમાં લઈ જાય અગર નિર્જન રણ જેવા ભોગ્યપદાર્થોના અભાવવાળા સ્થાનોમાં નીચે પણ ખેંચી જાય છતાં જ્ઞાનીને સુખના ઉન્નત શિખરોનું ન આરોહણ છે કે દુઃખના દરિયામાં ન તેને કોઈ પતન જેવું છે. પદાર્થોના અભાવમાં ન તેને પાનખર છે કે સુખભોગ જેવા સાધનોના સહવાસમાં તેને નવપલ્લવિત વસંત જેવું છે. તે શરીરને સર્પની કાંચળી જેમ ત્યાગી ચૂક્યો છે પછી શરીરના

સુખદુઃખનો તેને સાથ કે સંગાથ નથી. તે શરીરના અભિમાનથી મુક્ત થયેલો હોઈ, શરીરને તેના પ્રારબ્ધયોગે જે કંઈ ભોગો મળે છે તેનો તિરસ્કાર પણ કરતો નથી અને જે કંઈ ભોગોનો કે પદાર્થોનો અભાવ સર્જાય છે તેની અપેક્ષા પણ રાખતો નથી અને સાક્ષીભાવે તર્કવિતર્કશૂન્ય થઈ પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં સંતુષ્ટ રહી પ્રતિક્રિયા રહિત બનીને, ચક્રના ખીલા જેમ અચળ રહી શરીરની ગતિને જોયા કરે છે. શરીરને ફાવે ત્યાં ફરવા દે છે પણ પોતે અફર રહે છે. શરીરના આવાગમનમાં વિઘ્ન ઊભા કરતો નથી પરંતુ પોતે આવજા કર્યા વિના શરીરનું અધિષ્ઠાન કે આધાર થઈ અવિચળ રીતે પોતાના સ્વરૂપમાં અપરિવર્તનશીલ રહે છે.

(છંદ-વસંતતિલકા)

નૈવૈન્દ્રિયાણિ વિષયેષુ નિયુક્ત एष

નૈવૌપયુક્ત ઉપદર્શનલક્ષણસ્થઃ ।

નૈવ ક્રિયાફલમપીષદપેક્ષતે સઃ

સ્વાનન્દસાન્દ્રરસપાનસુમત્તચિત્તઃ ॥૫૫૩॥

एषः स्वानन्द-सान्द्ररसपानसुमत्त-चित्तः = આ(બ્રહ્મવેત્તા) સ્વાત્માનંદરૂપી
અમૃતના રસપાન દ્વારા આનંદમાં
ધનીભૂત થઈ, ઉન્મત્ત ચિત્તવાળો
થયેલો, આ

उपदर्शनलक्षणस्थः = ઉપદ્રષ્ટા (સાક્ષી) જેવા
લક્ષણોવાળો

इन्द्रियाणि विषयेषु न एव नियुक्ते = ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં જોડતો
નથી (તેમજ)

न एव उपयुक्ते = તેમને (ઇન્દ્રિયોને) વિષયોથી
રોકતો પણ નથી.

ईषत् अपि = (વળી તે) જરા પણ

ક્રિયાફલં ન એવ અપેક્ષતે = (પોતાના) કર્મના ફળની અપેક્ષા
રાખતો નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

લક્ષ્યાલક્ષ્યગતિં ત્યક્ત્વા યસ્તિષ્ઠેત્કેવલાત્મના ।

શિવ એવ સ્વયં સાક્ષાદયં બ્રહ્મવિદુત્તમઃ ॥૫૫૪॥

યઃ = જે
લક્ષ્યાલક્ષ્યગતિં = લક્ષ્ય (સગુણ, સાકારરૂપી લક્ષ્ય) અને અલક્ષ્ય
(નિર્ગુણ, નિરાકારરૂપી અલક્ષ્ય) દૃષ્ટિનો
ત્યક્ત્વા = ત્યાગ કરીને
કેવલ આત્મના તિષ્ઠેત્ = માત્ર આત્મારૂપે જ રહે છે.
અયં બ્રહ્મવિદુત્તમઃ = (તે) આ બ્રહ્મજ્ઞાનીઓમાં શ્રેષ્ઠ
સ્વયં સાક્ષાત્ શિવઃ એવ = પોતે સાક્ષાત્ શિવ જ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

જીવન્નેવ સદા મુક્તઃ કૃતાર્થો બ્રહ્મવિત્તમઃ ।

ઉપાધિનાશાદ્બ્રહ્મૈવ સન્ બ્રહ્માપ્યેતિ નિર્ઘયમ્ ॥૫૫૫॥

બ્રહ્મવિત્તમઃ = (આવો) સર્વોત્કૃષ્ટ બ્રહ્મજ્ઞાની
જીવત્ એવ = જીવનકાળમાં જ
સદા મુક્તઃ = સદા મુક્ત છે. (અને)
કૃતાર્થઃ = કૃતકૃત્ય છે.
ઉપાધિનાશાત્ = શરીરરૂપી તેની ઉપાધિ નષ્ટ થતાં
બ્રહ્મ એવ સન્ = બ્રહ્મભાવમાં સ્થિત થયેલો તે
નિર્ઘયમ્ = અદ્વિતીય
બ્રહ્મ અપ્યેતિ = બ્રહ્મને જ પામે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

શૈલૂષો વેષસદ્ભાવાભાવયોશ્ચ યથા પુમાન્ ।

તથૈવ બ્રહ્મવિષ્ણુઃ સદા બ્રહ્મૈવ નાપરઃ ॥૫૫૬॥

યથા શૈલૂષઃ	= જેમ નટ
વેષસદ્ભાવ-અભાવયોઃ	ચ = વેષ પહેર્યો હોય કે પહેર્યો ન હોય તો પણ
પુમાન્	= તે માણસ જ છે.
તથૈવ	= તેવી જ રીતે
શ્રેષ્ઠઃ બ્રહ્મવિત્	= શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મજ્ઞાની (ઉપાધિયુક્ત હોય કે ઉપાધિ વગર હોય)
ન અપરઃ	= અન્ય કંઈ નહીં (પણ)
સદા બ્રહ્મ એવ	= સદા બ્રહ્મ જ છે

બ્રહ્મવેત્તા સ્વાત્માનંદરૂપી અમૃતના પાન દ્વારા આનંદમાં ઘનીભૂત થઈ ઉન્મત્ત ચિત્તવાળો બને છે અર્થાત્ આનંદઘન થઈ સાક્ષીભાવે જીવનવ્યવહાર ચલાવે છે અને માટે જ ઈન્દ્રિયોને પ્રયત્નપૂર્વક તેમના વિષયોમાં જવા તે પ્રેરણા આપતો નથી. તે જ પ્રમાણે ઈન્દ્રિયો પોતાના સ્વભાવ દ્વારા વિષયો તરફ ગમન કરતી હોય તો પ્રયત્ન કરી ઈન્દ્રિયોને રોકતો પણ નથી. કારણ કે ઈન્દ્રિયભોગમાં ન તો તેને દ્વેષ છે કે ઈન્દ્રિયભોગ માટે ન તો તેને રાગ છે તેથી જ ઈન્દ્રિયોને વિષયભોગ માટે તે જોડતો પણ નથી. બ્રહ્મવિતનું કર્મ પ્રત્યે પણ નિષ્પક્ષ વલણ છે, ન તો તેને નિષ્કામ કર્મમાં રાગ છે કે ન તો સકામ માટે દ્વેષ છે કારણ કે જ્ઞાની તો કર્મ, કર્મફળ અને કર્તાનો સાક્ષી છે. તેથી તેનો સમગ્ર જીવનવ્યવહાર સાક્ષીભાવે ચાલ્યા કરે છે. પરંતુ તે વ્યવહારનો નિષ્પક્ષ મૂક સાક્ષી બનવામાં તેને વાંધો પણ હોતો નથી તેથી ઈન્દ્રિયોને જેમ કરવું હોય તેમ કરવા દે છે પણ પોતે ઈન્દ્રિયોના ભોગમાં કે અવયવના કર્મમાં લેપાતો નથી.

હે શિષ્ય! સદા સ્મરણ રાખજે કે જે કોઈ સગુણ અને સાકારને લક્ષ્ય બનાવે છે અને નિર્ગુણ નિરાકારને અલક્ષ્ય તરીકે જાણે છે અને અંતે લક્ષ્ય અને અલક્ષ્ય જેવી દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરીને અર્થાત્ લક્ષ્ય કે અલક્ષ્ય, સાકાર કે નિરાકાર, સગુણ કે નિર્ગુણ, જ્ઞેય કે અજ્ઞેય જેવી સાપેક્ષ દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરીને માત્ર નિરપેક્ષ આત્મારૂપે જ પોતાને જાણે છે અને એવા નિરપેક્ષ સત્યમાં સ્થિત થઈ જીવન જીવે છે તે જ બ્રહ્મજ્ઞાનીઓમાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી સાક્ષાત્ શિવ કહેવાય છે.

આવો સર્વોત્કૃષ્ટ બ્રહ્મજ્ઞાની, તેના જીવનકાળમાં શરીરના નાશ પૂર્વે જ નિત્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી જીવન્મુક્ત કહેવાય છે અને તે જ કૃતકૃત્ય છે. પૂર્વે કહેવાઈ ગયું તેમ તેવો જીવન્મુક્ત તો સાપની કાંચળી જેમ શરીરરૂપી ઉપાધિને ત્યાગી બ્રહ્મીભૂત થયેલો હોય છે. માટે જ તેવા અસંગ, નિર્લેપ, નિરપેક્ષ બ્રહ્મે પંચમહાભૂતના વસ્ત્રો પહેર્યા હોય કે તે દિગંબર હોય, અગર તે પીતાંબરધારી હોય કે શ્વેતાંબર હોય, તેના બ્રહ્મભાવમાં લેશમાત્ર ફરક પડતો નથી. જેવી રીતે કોઈ અભિનેતાએ નાટકમાં સંન્યાસીની વેશભૂષા ધારણ કરી હોય કે ભયાનક લૂંટારાના વેશમાં જણાતો હોય છતાં વાસ્તવમાં તો તે અભિનેતા જ છે. તેને વેશભૂષા સાથે કે સંન્યાસી અગર લૂંટારાના પાત્ર સાથે નિરબત હોતી નથી. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મીભૂત થયેલો જીવન્મુક્ત ઉપાધિરૂપી વેશભૂષા ધારણ કરે કે ત્યાગે તેથી કંઈ તેના નિર્વિશેષ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં ફેર પડતો નથી. ઉપાધિને ધારણ કરતાં પૂર્વે પણ તે બ્રહ્મ છે, ઉપાધિ સાથે પણ બ્રહ્મ છે અને ઉપાધિનો નાશ થતાં પણ બ્રહ્મ જ છે.

(છંદ-ઉદ્ગીતિ)

યત્ર ક્વાપિ વિશીર્ણં પર્ણમિવ તરોર્વપુઃ પતનાત્ ।

બ્રહ્મીભૂતસ્ય યતેઃ પ્રાગેવ હિ તત્ત્વિદાગ્નિના દગ્ધમ્ ॥૫૫૭॥

યત્ર ક્વાપિ પતનાત્

= ગમે ત્યાં ખરી પડેલાં

તરોઃ વિશીર્ણં પર્ણં ઇવ

= ઝાડના પાંદડાંની જેમ

બ્રહ્મીભૂતસ્ય યતેઃ વપુઃ = બ્રહ્મીભૂત થયેલા યોગીનું શરીર
 (ગમે ત્યાં પડે તેની પરવા નથી)
 હિ પ્રાક્ એવ = કારણ કે અગાઉથી જ
 તત્-ચિત્-અગ્નિના દગ્ધમ્ = (તે શરીર) ચૈતન્યરૂપ અગ્નિથી
 બળેલું હોય છે.

(છંદ-ઉપજાતિ)

સદાત્મનિ બ્રહ્મણિ તિષ્ઠતો મુનેઃ

પૂર્ણાદ્વ્યાનન્દમયાત્મના સદા ।

ન દેશકાલાદ્યુચિતપ્રતિક્ષા

ત્વદ્માંસવિટ્પિણ્ડવિસર્જનાય ॥૫૫૮॥

સદા પૂર્ણ-અદ્વ્યાનન્દમય-આત્મના = સદૈવ પરિપૂર્ણ અદ્વિતીય
 આનંદસ્વરૂપે
 સદાત્મનિ બ્રહ્મણિ = સતરૂપ બ્રહ્મમાં
 તિષ્ઠતઃ મુનેઃ = રહેતા મહાત્માને
 ત્વક્-માંસ-વિટ્પિણ્ડ- = ચામડી-માંસ-મળમૂત્રના પિંડ
 જેલું (શરીર)
 વિસર્જનાય = ત્યાગ કરવા માટે
 દેશકાલાદિ-ઉચિત-પ્રતીક્ષા = યોગ્ય દેશ-કાલની પ્રતીક્ષા
 ન = (કરવાની જરૂર હોતી) નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

દેહસ્ય મોક્ષો નો મોક્ષો ન દણ્ડસ્ય કમણ્ડલોઃ ।

અવિઘ્નાહૃદયગ્રન્થિમોક્ષો મોક્ષો યતસ્તતઃ ॥૫૫૯॥

દેહસ્ય મોક્ષઃ નો = શરીરનો (ત્યાગ) મોક્ષ નથી (ક)
 દણ્ડસ્ય કમણ્ડલોઃ = દંડ-કમંડળનો (ત્યાગ) એ

મોક્ષઃ ન	= મોક્ષ નથી.
યતઃ તતઃ	= ગમે તે રીતે
અવિદ્યા-હૃદયગ્રન્થિ-મોક્ષઃ	= હૃદયની અજ્ઞાનરૂપી ગાંઠનું છૂટી જવું
મોક્ષઃ	= (તે જ) મોક્ષ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

કુલ્યાયામથ નદ્યાં વા શિવક્ષેત્રેઽપિ ચત્વરે ।

પર્ણ પતિતં ચૈત્તેન તરોઃ કિં નુ શુભાશુભમ્ ॥૫૬૦॥

પર્ણમ્	= ઝાડનું પાંદડું
કુલ્યાયાં અથ નદ્યામ્	= નાળામાં કે નદીમાં
શિવક્ષેત્રે ચત્વરે અપિ વા	= શિવાલયમાં કે ચૌટામાં
પતિતં ચૈત્તેન	= પડે તેથી
તરોઃ	= ઝાડને
કિં નુ શુભ-અશુભમ્	= ખરેખર શુભ કે અશુભ શું?

(છંદ-ઉપજાતિ)

પત્રસ્ય પુષ્પસ્ય ફલસ્ય નાશવદ્-

દેહેન્દ્રિયપ્રાણધિયાં વિનાશઃ ।

નૈવાત્મનઃ સ્વસ્ય સદાત્મકસ્યા-

નન્દાકૃતેર્વૃક્ષવદસ્તિ ચૈષઃ ॥૫૬૧॥

પત્રસ્ય	= (ઝાડનાં) પાંદડાં,
પુષ્પસ્ય ફલસ્ય નાશવદ્	= પુષ્પ અને ફળનો (ખરી પડવાથી)
	નાશ થાય છે.
દેહેન્દ્રિયપ્રાણધિયાન્	= તેમ દેહ-ઇન્દ્રિય-પ્રાણ-બુદ્ધિ વગેરેનો
વિનાશઃ	= વિનાશ થાય છે. (તો પણ)
સદાત્મકસ્ય	= સત્સ્વરૂપ

આનન્દાકૃતે:	= આનંદરૂપ
સ્વસ્ય આત્મન:	= પોતાના આત્માનો
ન એવ	= (નાશ) થતો નથી.
ચ એષઃ વૃક્ષવત્ અસ્તિ	= પરંતુ આ (આત્મા) વૃક્ષની જેમ (નિત્ય અડગ) રહે છે.

જીવન્મુક્ત જ્ઞાનીએ જીવતાં જ ચૈતન્યરૂપી અગ્નિ દ્વારા શરીરનો અગ્નિસંસ્કાર કરી નાંખ્યો છે. તેથી શરીરનું તેને માટે ચપટી ભસ્મથી વધુ કંઈ મહત્ત્વ નથી. તેથી જ ઝાડના પરિપક્વ થઈ સૂકાઈ ગયેલાં પાંદડાંને વૃક્ષથી ખરી પડ્યાં બાદ તે ઊંડીને કયા દેશમાં કે સ્થળમાં પડે છે અગર કયા સમયે ખરે છે, તેનું મહત્ત્વ હોતું નથી. તેમ જ્ઞાનીને પણ શરીર ખરી પડેલાં પાંદડાં જેવું જણાય છે. તેથી જેમ ઝાડનું પાંદડું ગંદી ગટર કે નાળામાં પડે, અગર ગંગા કે નર્મદા જેવી પવિત્ર નદીમાં પડે, અગર ઊડતું ઊડતું કોઈ શિવાલય ઉપર જઈ ચઢે કે યજ્ઞની વેદીમાં પડે, તેથી પડેલાં પાંદડાંને કે વૃક્ષને નથી કોઈ લાભ કે નથી કોઈ હાનિ, નથી કંઈ પવિત્ર કે અપવિત્ર, અગર શુભ અને અશુભ જેવું કંઈ જ હોતું નથી. તેવી જ રીતે, બ્રહ્મીભૂત થયેલા જ્ઞાનીનું શરીર પણ અમાવસ્યાને દિવસે શાંત થાય કે છૂટી જાય અગર પૂર્ણિમાને દિવસે બ્રહ્મમુહૂર્તમાં છૂટે તેથી બ્રહ્મીભૂતને કોઈ લેવા દેવા નથી કે શુભ-અશુભ કાળની ગણતરી તેને માટે લેશ માત્ર મહત્ત્વની નથી. તે જ પ્રમાણે પૂર્વે જે શરીરને તે જ્ઞાનમાં બાળી ચૂક્યો છે તે કાશી જેવા પવિત્ર ધામમાં કે ગંગા તટે હરદ્વારમાં ખરી પડે, અગર વેરાન જંગલમાં વિહાર કરતાં નિર્જન સ્થળે શાંત થાય, છતાં તેવા કોઈ દેશ-કાળની અસર જ્ઞાનીને થતી નથી. કારણ કે જેનું પૂર્વે પતન થયેલું જ છે તે પુનઃ જ્યારે પડવું હોય અને જ્યાં પડવું હોય ત્યાં ભલે પાંદડા જેમ ખરી પડે, તેથી ચૈતન્યના વટવૃક્ષ જેવાં જ્ઞાનીને કોઈ રાગ-દ્વેષ કે લાભ-હાનિ હોઈ શકે નહીં.

જ્ઞાનીને નિર્વિવાદ સ્પષ્ટ છે કે જેવી રીતે વૃક્ષના પાંદડા, પુષ્પ તથા ફળ ખરી પડ્યા બાદ નષ્ટ થાય છે, તે જ પ્રમાણે દેહ, ઈન્દ્રિય, પ્રાણ

તથા બુદ્ધિ આદિનો પણ અંતે તો દેશ અને કાળમાં વિનાશ જ થાય છે. પરંતુ, તે સૌના અધિષ્ઠાન સત અને આનંદસ્વરૂપ એવા પોતાના આત્માનો વૃક્ષની જેમ કદી નાશ થતો નથી. અને લેશમાત્ર વિક્ષેપ કે શોક વિના પાંદડા ખરી પડવાં છતાં વૃક્ષ જેમ અચળ કે નિશ્ચળ રહે છે તેમ આત્મસ્વરૂપે હું, દેહ અને ઈન્દ્રિય આદિના ખરી પડવાથી લેશમાત્ર ક્ષુબ્ધ કે વિક્ષિપ્ત તો થતો જ નથી પરંતુ નિત્ય, અડગ અને અવિચળ રહું છું.

આ પ્રમાણે હંમેશા સતસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં સદૈવ પરિપૂર્ણ તથા અદ્વિતીય આનંદસ્વરૂપમાં રહેતા મહાત્માને ચામડી, માંસ અને મળમૂત્રના પિંડ જેવાં શરીરનો ત્યાગ કરવા માટે કોઈ પણ યોગ્ય દેશ કે કાળ વગેરેની પ્રતીક્ષા કરવાની આવશ્યકતા હોતી નથી. કારણ કે હૃદયની અજ્ઞાનરૂપી ગ્રંથિ છૂટી જવાથી જ અગર અવિદ્યારૂપી હૃદયગ્રંથિનું ભેદન થવાથી જ મુક્તિ કે મોક્ષ સંભવે છે. એવી મુક્તિ કે મોક્ષ તો બ્રહ્મીભૂત થયેલા જ્ઞાનીને નિત્ય પ્રાપ્ત જ છે. મુક્તિ કે મોક્ષ કંઈ શરીરના ત્યાગમાં સમાયેલો નથી કે શરીરને શુભમહૂર્તમાં કે પવિત્ર સ્થળમાં શાંત થવું પડે. તે જ પ્રમાણે દંડ અને કમંડળના ત્યાગમાં પણ મોક્ષ નથી. વાસ્તવમાં તો તમામ ભૌતિક વસ્તુ પદાર્થો કે વિષયોનો ત્યાગ તો સ્વપ્નના ત્યજાયેલા પદાર્થો અને પાત્રો જેવો જ ભ્રામક છે. માટે મેં ત્યાગ કર્યો છે એવા અભિમાનનો ત્યાગ જ વાસ્તવિક ત્યાગ છે. અભિમાન ત્યાગીને તેવા ત્યાગનું વિસ્મરણ થવું એ જ સાચી આત્મસ્મરણરૂપી નિત્યમુક્તિ છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

પ્રજ્ઞાનઘન इत्यात्मलक्षणं सत्यसूचकम् ।

अनूद्यौपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम् ॥૫૬૨॥

પ્રજ્ઞાનઘન:	= 'પ્રજ્ઞાનઘન' (આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે)
इति	= એવું
आत्मलक्षणम्	= આત્માનું લક્ષણ

સત્યસૂચકમ્	= એની સત્યતાનું સૂચક છે. (અને)
અનૂદ્ય ઔપાધિકસ્ય એવ	= મિથ્યા ઉપાધિનો જ
વિનાશનમ્	= વિનાશ
કથયન્તિ	= કહે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

અવિનાશી વા અરેડ્યમાત્મેતિ શ્રુતિરાત્મનઃ ।

પ્રબ્રવીત્યવિનાશિત્વં વિનશ્યત્સુ વિકારિષુ ॥૫૬૩॥

“અવિનાશી વા અરે અયં આત્મા” = ‘અરે! આ આત્મા
અવિનાશી છે.’

इति श्रुतिः	= એમ શ્રુતિ
विकारिषु विनश्यत्सु	= વિકાર અને વિનાશવાળા પદાર્થોમાં
आत्मनः	= આત્માનું
अविनाशित्वम्	= અવિનાશીપણું
प्रब्रवीति	= સ્પષ્ટ કહે છે.

(છંદ-વસંતતિલકા)

पाषाणवृक्षतृणधान्यकटाऽम्बराद्या

दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव ।

देहेन्द्रियासुमन आदि समस्त दृश्यं

ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्मभावम् ॥૫૬૪॥

यथा	= જેવી રીતે
पाषाण-वृक्ष-तृण-धान्य-	= પથ્થર, ઝાડ, ઘાસ, અનાજ
कटा-अम्बराद्याः	= ભૂસું, વસ્ત્ર વગેરે
दग्धा हि मृत् एव भवन्ति	= બળી જઈને ખરેખર માટી જ (રાખ)
	થઈ જાય છે.

તથા એવ	= તેવી જ રીતે
દેહ-ઇન્દ્રિય-અસુ-મનઃ આદિ=	દેહ-ઇન્દ્રિયો-પ્રાણ-મન વગેરે
સમસ્તં દૃશ્યમ્	= બધાં જ દેશ્ય પદાર્થો
જ્ઞાનાગ્નિ દગ્ધમ્	= જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી બળીને
પરાત્મભાવમ્ ઉપયાતિ	= પરમાત્મભાવને પામે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

વિલક્ષણં યથા ધ્વાન્તં લીયતે ભાનુતેજસિ ।

તથૈવ સકલં દૃશ્યં બ્રહ્મણિ પ્રવિલીયતે ॥૫૬૫॥

યથા ભાનુતેજસિ	= જેવી રીતે સૂર્યના પ્રકાશમાં
વિલક્ષણમ્	= (પ્રકાશથી) વિલક્ષણ સ્વભાવવાળું
ધ્વાન્તં લીયતે	= અંધારું લીન થઈ જાય છે,
તથા એવ	= તેવી જ રીતે
સકલં દૃશ્યમ્	= આ સંપૂર્ણ દેશ્ય
પ્રવિલીયતે બ્રહ્મણિ	= બ્રહ્મમાં જ અત્યંત લીન થઈ જાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ઘટે નષ્ટે યથા વ્યોમ વ્યોમૈવ ભવતિ સ્ફુટમ્ ।

તથૈવોપાધિવિલયે બ્રહ્મૈવ બ્રહ્મવિત્ સ્વયમ્ ॥૫૬૬॥

યથા ઘટે નષ્ટે	= જેવી રીતે ઘડો ફૂટી જતાં
વ્યોમ	= (એમાં રહેલું) આકાશ (ઘટાકાશ)
વ્યોમ એવ સ્ફુટં ભવતિ	= 'આકાશ જ છે' એવું સ્પષ્ટ થાય છે
તથા એવ	= તેવી જ રીતે
ઉપાધિવિલયે	= શરીરરૂપી ઉપાધિનો નાશ થતાં
બ્રહ્મવિત્	= બ્રહ્મજ્ઞાની
સ્વયં બ્રહ્મ એવ	= પોતે બ્રહ્મ જ છે.

‘પ્રજ્ઞાનઘન’ જેવા લક્ષણ દ્વારા આત્માની સત્યતાનું સૂચન કરવામાં આવે છે, જ્યારે ઉપાધિ દ્વારા કલ્પિત સમગ્ર અસત પદાર્થો વિનાશી છે એવું પણ કહેવામાં આવે છે. આમ, આત્મા લક્ષણ, વ્યાખ્યા, લિંગ, ચિહ્ન આદિથી વિલક્ષણ તથા વાચાતીત હોવા છતાં જો શબ્દ કે ભાષાના માધ્યમથી જ તેનું સૂચન કરવું હોય તો માત્ર એક જ શબ્દ પર્યાપ્ત છે અને તે ‘પ્રજ્ઞાનઘન’. આ શબ્દ જ આત્માનું વિલક્ષણ લક્ષણ સૂચવી આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. ‘અવિનાશી વા અરે અયં આત્મા ઇતિ શ્રુતિઃ ।’

“અરે ! આ આત્મા અવિનાશી છે.” એવો શ્રુતિસંદેશ વાસ્તવમાં તો એવું સૂચવે છે કે આત્માથી અન્ય જે કંઈ વિકારવાળું અર્થાત્ પરિવર્તનશીલ છે તેનો નિશ્ચિત નાશ છે અને આત્મા તો અવિકારી હોવાથી નિર્વિવાદ અવિનાશી છે.

જેવી રીતે પથ્થર, ઝાડ, ઘાસ, અનાજ, ભૂસું, વસ્ત્ર આદિ બળીને રાખ થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે દેહ, ઈન્દ્રિયો, પ્રાણ, મન વગેરે જે જે દેશ્ય છે તે સર્વ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં બળીને પરમાત્મારૂપ બની જાય છે. તેવા કથનથી તત્ત્વાર્થ તો એવો જ લેવાનો કે જ્ઞાનમાં દેશ્ય પદાર્થો મિથ્યા હોવાથી તેમનો બાધ થાય છે અને માત્ર પરમાત્મા જ અવશેષ રહે છે. અગર જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં ભેદ અને દ્વૈત નિવૃત્ત થવાથી સર્વ કાંઈ અભેદ પરમાત્મભાવે જણાય છે.

તાત્પર્યમાં, જેવી રીતે સૂર્યનો ઉદય થતાં તેના પ્રકાશમાં પ્રકાશથી વિરુદ્ધ ધર્મવાળું અંધારું પ્રકાશમાં લીન થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે સકળ દેશ્ય જગત તેનાથી વિરુદ્ધધર્મી અદેશ્ય અને અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં આત્યંતિક રીતે વિલીન થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે જેમ ઘડો નષ્ટ થતાં ઘટસ્થ ઘટાકાશ મહાકાશમાં વિલીન થઈ, મહાકાશ જ બની જાય છે તેમ શરીરસ્થ જીવાત્મા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી શરીરરૂપી ઘડાનો બાધરૂપી નાશ કરે છે ત્યારે ઘટાકાશવત જીવ પોતે જ પોતાની મેળે બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ જાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ક્ષીરં ક્ષીરે યથાક્ષિપ્તં તૈલં તૈલે જલં જલે ।

સંયુક્તમેકતાં યાતિ તથાત્મન્યાત્મવિન્મુનિઃ ॥૫૬૭॥

યથા	= જેવી રીતે
ક્ષીરે ક્ષિપ્તં ક્ષીરમ્	= દૂધમાં નાંખેલું દૂધ
તૈલે તૈલમ્	= તેલમાં (નાંખેલું) તેલ (અને)
જલે જલમ્	= પાણીમાં (ઉમેરેલું) પાણી
સંયુક્તમ્	= ભળી જઈને
એકતાં યાતિ	= એક થઈ જાય છે.
તથા	= તેવી જ રીતે
આત્મવિત્ મુનિઃ	= આત્મજ્ઞાની મહાત્મા
આત્મનિ	= આત્મામાં (ભળી જઈને એકરૂપ જ થઈ જાય છે.)

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

एवं विदेहकैवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम् ।

ब्रह्मभावं प्रपद्यैष यतिर्नावर्तते पुनः ॥५६८॥

એવમ્	= આ પ્રમાણે
અખણ્ડિતં સન્માત્રત્વમ્	= અખંડ સત્તામાત્ર
બ્રહ્મભાવમ્	= બ્રહ્મભાવમાં સ્થિતિ, એ જ
વિદેહકૈવલ્યમ્	= વિદેહ કૈવલ્ય કહેવાય છે.
એષઃ યતિઃ પ્રપદ્ય	= આ યતિ (તેને) પામીને
ન પુનઃ આવર્તતે	= ફરી સંસારમાં પાછો આવતો નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

सदात्मैकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवर्ष्मणः ।

अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद् ब्रह्मणः कुत उद्भवः ॥५६९॥

સત્-આત્મા-૯કત્વ-વિજ્ઞાન-	= જીવબ્રહ્મના ઐક્યજ્ઞાન દ્વારા
દગ્ધ-અવિદ્યા-આદિ-વર્ષ્ણન:	= જેની અવિદ્યા વગેરે (અવિદ્યાજન્ય દેહ વગેરે) ઉપાધિ બળી ગઈ છે.
અમુષ્ય	= આનો
બ્રહ્મભૂતત્વાત્	= બ્રહ્મભાવ થઈ ગયો હોવાથી
બ્રહ્મણ:	= બ્રહ્મનો
ઉદ્ભવ:	= જન્મ
કુત:	= ક્યાંથી સંભવે?

જેવી રીતે દૂધમાં નાંખેલું દૂધ, તેલમાં નાંખેલું તેલ અને પાણીમાં નાંખેલું પાણી એક બીજામાં મળીને એકરૂપ થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન દ્વારા આત્મવિત બનેલો મુનિ, આત્મામાં ઓતપ્રોત થઈને એકરૂપ જ બની જાય છે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન દ્વારા ઉપાધિનું મિથ્યાત્વ જાણી, ઉપાધિભેદનો નાશ કરી, અનેક ઉપાધિઓમાં રહેલા અભેદ, અખંડ આત્મા સાથે સાક્ષાત્કાર કરીને અખંડ આત્મસ્વરૂપ જ થઈ જાય છે.

આવી રીતે અખંડ અસ્તિત્વરૂપે સ્થિત રહેવું, તે જ વિદેહ કૈવલ્યરૂપી મુક્તિ કહેવાય છે. કારણ કે જે પોતાને આત્મા તરીકે અપરોક્ષ રીતે જાણી અખંડ, અભેદ અસ્તિત્વ કે સત્સ્વરૂપે જ જાણે છે તેનું દેહતાદાત્મ્ય જીવતાં જ છૂટી જાય છે અને તેથી, તેવો જ્ઞાની વિદેહકૈવલ્યને જીવતાં જ પ્રાપ્ત થયો છે તેવું કહેવામાં લેશમાત્ર અતિશયોક્તિ નથી. આમ, જીવતાં જ બ્રહ્મભાવને પામીને તેવો યતિ કે સંન્યાસી સંસારમાં પુનર્જન્મ લઈ મનુષ્યદેહ કે ઈતરયોનિ દ્વારા અવતરતો નથી માટે જ તે ભવસાગર તરી ચૂક્યો છે અને જે પરમપદમાંથી પાછા ફરવાનો રસ્તો નથી તેવા પરમપદને પામી ચૂક્યો છે. આમ હોવાથી જીવન્મુક્તને પણ પુનર્જન્મ નથી અને ન જ હોઈ શકે. કારણ કે એકવાર જે પોતાને બ્રહ્મરૂપે જાણે તે અજન્મા થયેલો પુનઃ અવતરે કે જન્મે કઈ રીતે? અર્થાત્ જે કોઈ જીવન્મુક્ત છે તેણે તો જીવતાં જ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં, શરીરને સ્પર્શ કર્યા વિના બાળી નાંખ્યું છે, અર્થાત્

તેનો બાધ કર્યો છે. તેનો અર્થ એવો નથી કે તેણે જીવાત્માને જીવતો રહેવા દીધો છે. જીવાત્માનો પણ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એવા જ્ઞાનમાં બાધ થયેલો છે. આમ વિચારતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે જેને જીવભાવ જેવું કંઈ નથી, તો નવા નવા શરીર ધારણ કરી જન્મ લેશે કોણ? માટે સર્વદૃષ્ટિએ જીવન્મુક્તને તો પુનર્જન્મ નથી જ. તેમ છતાં જો એવું માનીએ કે આત્મજ્ઞાન પછી પણ દેહ તો દેહનું પ્રારબ્ધ ભોગવવા ટકે છે અને પ્રારબ્ધ ભોગવાઈ જતાં જ્યારે સમાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે દેહ, પ્રારબ્ધ કર્મના બંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે તો તેવી મુક્તિ દેહત્યાગ પછીની વિદેહમુક્તિ તરીકે ઓળખાય છે. આમ, તેણે સંચિત અને આગામી કર્મોનો જ્ઞાનમાં નાશ કર્યો હોય અને પ્રારબ્ધ કર્મથી મુક્ત થવા સાક્ષીભાવે જીવતો હોય તેવો પણ, પ્રારબ્ધ અને તેનું કાર્ય એવો દેહ સમાપ્ત થતાં,

દેહ અને પ્રારબ્ધથી મુક્ત થઈ વિદેહકૈવલ્યને પ્રાપ્ત થયો છે તેવું કહેવાય છે. આવો વિદેહકૈવલ્યને પ્રાપ્ત થઈ ચૂકેલો બ્રહ્મરૂપે જ રહેતો હોવાથી પુનઃ જન્મમૃત્યુના સંસારમાં પાછો આવતો નથી. તે જ શ્લોકનું તાત્પર્ય છે.

આમ હોવાથી જ અત્રે સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે કે જીવ અને બ્રહ્માના એક્યજ્ઞાન દ્વારા અવિદ્યાજન્ય દેહરૂપી ઉપાધિ જેની બળી ગઈ છે તેવા બ્રહ્મીભૂત થયેલા બ્રહ્મજ્ઞાનીનો પુનર્જન્મ ક્યાંથી? ‘બ્રહ્મભૂતત્વાદ્ બ્રહ્મણઃ ઉદ્રવઃ કુતઃ।’

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

માયાવત્પૃત્તૌ બન્ધમૌક્ષૌ ન સ્તઃ સ્વાત્મનિ વસ્તુતઃ ।

યથા રજ્જૌ નિષ્ક્રિયાયાં સર્પાભાસવિનિર્ગમૌ ॥૬૭૦॥

યથા = જેવી રીતે

નિષ્ક્રિયાયાં રજ્જૌ = ક્રિયા વગરની દોરીમાં

સર્પાભાસવિનિર્ગમૌ = સાપના આભાસનું આવવું અને જવું

ન સ્ત:	= હોતું નથી
સ્વાત્મનિ	= (તેવી રીતે) આત્મામાં
વસ્તુત:	= વાસ્તવિક રીતે
માયાવલ્પ્તૌ	= માયાએ કલ્પેલા
બન્ધમોક્ષૌ	= બન્ધ અને મોક્ષ હોતા નથી.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

આવૃત્તે: સદસત્ત્વાભ્યાં વક્તવ્યે બન્ધમોક્ષણે ।

નાવૃત્તિર્બ્રહ્મણ: કાચિદન્યાભાવાદનાવૃત્તમ્ ।

યદ્યસ્ત્યદ્વૈતહાનિ: સ્યાદ્ દ્વૈતં નો સહતે શ્રુતિ: ॥૫૭૧॥

આવૃત્તે: સત્-અસત્ત્વાભ્યામ્	= આવરણના હોવા કે ન હોવાથી
બન્ધમોક્ષણે	= બંધ અને મોક્ષ
વક્તવ્યે	= કહેવાય છે.
બ્રહ્મણ: કાચિત્	= બ્રહ્મમાં કોઈ પ્રકારનું
આવૃત્તિ: ન	= આવરણ નથી.
અન્યા અભાવાત્	= (કારણ કે) બ્રહ્મથી અતિરિક્ત કશું નથી
અનાવૃત્તમ્	= (તેથી) બ્રહ્મ આવરણ રહિત છે.
યદિ અસ્તિ	= (બ્રહ્મનું આવરણ) છે એમ જો (કદી માનવામાં આવે તો)
અદ્વૈતહાનિ: સ્યાત્	= અદ્વૈતસિદ્ધાંત રહેશે નહીં (અને)
શ્રુતિ:	= શ્રુતિ (તો)
દ્વૈતં ન સહતે	= દ્વૈત જરા પણ સહન કરતી નથી.

(છંદ-ઉપજાતિ)

બન્ધં ચ મોક્ષં ચ મૃષૈવ મૂઢા:

બુદ્ધેર્ગુણં વસ્તુનિ કલ્પયન્તિ ।

દૃગાવૃત્તિં મેઘકૃતાં યથા રવૌ

યતોઽદ્વયાસદ્ગચિદેકમક્ષરમ્ ॥૫૭૨॥

યથા	= જેવી રીતે
મેઘકૃતાં દૃગાવૃત્તિમ્	= વાદળાંથી દૃષ્ટિ ઢંકાઈ જતાં
રવૌ	= સૂર્ય (ઢંકાઈ ગયો એમ મનાય છે.)
બન્ધં ચ મોક્ષં ચ	= (તેમ) બંધન અને મોક્ષ (બંને)
બુદ્ધેઃ ગુણમ્	= બુદ્ધિના ગુણોને
મૂઢાઃ	= અજ્ઞાનીઓ
વસ્તુનિ	= આત્મરૂપવસ્તુમાં
મૃષા એવ	= વ્યર્થ જ
કલ્પયન્તિ	= કલ્પી લે છે.
યતઃ	= કારણ કે
અદ્વય-અસંગ-ચિત્-એકમ્	= (આત્મા તો) અદ્વિતીય-અસંગ ચૈતન્યરૂપ, એક
અક્ષરમ્	= (અને) અવિનાશી છે.

અધિષ્ઠાન જેવી નિષ્ક્રિય દોરીમાં જેવી રીતે ભ્રાંતિથી જન્મેલા સર્પનું આવાગમન હોતું નથી તેવી જ રીતે વાસ્તવમાં આત્મામાં માયારૂપી ભ્રાંતિએ કલ્પેલા બંધન કે મોક્ષનું આવાગમન હોઈ શકે નહીં.

બંધન અને મોક્ષ તો અવિદ્યાજન્ય આવરણના આવાગમનથી જ અનુભવાય છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનું આવરણ હોય ત્યાં સુધી ભ્રાંતિકલ્પિત બંધન અનુભવાય છે અને આવરણ દૂર થતાં બંધન દૂર થયું અને બંધનથી મુક્તિ મળી, તેવો ભાસ થાય છે, જેને મોક્ષ કહેવાય છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તો બ્રહ્મને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ જાતનું આવરણ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે બ્રહ્મથી ભિન્ન કોઈ વસ્તુનું જો અસ્તિત્વ જ ન હોય તો બ્રહ્મને ઢાંકવાવાળું કે આચ્છાદિત કરનારું આવરણ આવે ક્યાંથી? છતાં જો આવરણનું અસ્તિત્વ સાચું માનીએ તો દ્વૈતની જ સિદ્ધિ થઈ કહેવાય અને તેવી સિદ્ધિમાં

તો આત્માની અદ્વિતીયતાનો ભંગ થાય અને આત્મા અભેદ છે, અદ્વૈત છે તેવું કદાપિ સિદ્ધ કે સાબિત થઈ શકે નહીં. તદુપરાંત, શ્રુતિ કે વેદને પણ દ્વૈતનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્ય નથી. કારણ કે શ્રુતિસંમત સિદ્ધાંત છે કે બ્રહ્મથી અતિરિક્ત, અન્ય, જુદું, દ્વૈતરૂપે કંઈ જ અસ્તિત્વમાં નથી.

“न त्वं नाहं न चान्यद्वा सर्वं ब्रह्मैव केवलम्”

(મહોપનિષદ-૫/૪૬)

“તું નથી, હું નથી કે બીજું કંઈ નથી, બધું કેવળ બ્રહ્મ જ છે.”

બંધન અને મોક્ષ બન્ને બુદ્ધિના ગુણ છે છતાં અજ્ઞાનીઓ આત્મારૂપી વસ્તુમાં વ્યર્થ જ બંધન અને મોક્ષની કલ્પના કરે છે. જેવી રીતે વાદળાંથી અનેકગણો, મોટો, મહાન સૂર્ય ન તો ઢંકાઈ જાય કે ન તો નાના વાદળાં સૂર્યને આવરણ પૂરું પાડી શકે. તેમ છતાં અજ્ઞાનીઓ માની લે છે કે વાદળાંથી સૂર્ય ઢંકાઈ ગયો છે કે આચ્છાદિત થઈ ગયો છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તો વાદળાં આપણી નાની આંખ આગળ જ અવરોધરૂપે ખડાં થઈને આંખનું આવરણ બને છે, આંખને જ ઢાંકે છે. તેવી રીતે અજ્ઞાનરૂપી આવરણ બુદ્ધિને ઢાંકી શકે કે આચ્છાદિત કરી શકે; નિરાકાર, સર્વવ્યાપ્ત આત્માને કદાપિ આચ્છાદિત કરી શકે નહીં. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આત્માને આવરણ નથી માટે આત્મા બંધનમાં પડી શકે નહીં. આત્મા કદાપિ બંધનમાં નહોતો તેથી મુક્તિ કે મોક્ષની ભ્રાંતિ પણ આત્માને હોઈ શકે નહીં. માટે જ આત્માને નિત્ય મુક્ત કહ્યો છે અને બંધન કે મોક્ષ જેવી ભ્રાંતિને મન કે બુદ્ધિની કલ્પના જ ગણવામાં આવે છે. તે જ કારણે બુદ્ધિને સૂક્ષ્મદર્શી, અભેદદર્શી બનાવવાનો તથા મનને શુદ્ધ કરવાનો ઉપદેશ, આદેશ કે સંકેત આપવામાં આવે છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

अस्तीति प्रत्ययोयश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि ।

बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥૫૭૩॥

વસ્તુનિ

= કોઈ પદાર્થમાં

યઃ અસ્તિ ઇતિ ચ

= ‘તે છે’ એવી

ય: ન અસ્તિ ઇતિ ચ પ્રત્યય: = અને 'તે નથી' એવી પ્રતીતિ
 एतौ = આ બન્ને
 बुद्धे: एव गुणौ = બુદ્ધિના જ ગુણ છે.
 न तु नित्यस्य वस्तुन: = (પણ) નિત્યવસ્તુ આત્માના નથી જ.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

अतस्तौ मायया क्लृप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि ।

निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने ।

अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत् कल्पना कुतः ॥૫૭૪॥

अतः तौ बन्धमोक्षौ = માટે બંધન અને મોક્ષ; બન્ને
 मायया क्लृप्तौ = માયાથી કલ્પિત છે.
 न च आत्मनि = પણ આત્મામાં છે જ નહીં
 व्योमवत् = કારણ કે આકાશની જેમ
 निष्कले निष्क्रिये = અવયવ વગરના, ક્રિયા વગરના,
 शान्ते निरवद्ये अद्वितीये = શાંત, નિર્દોષ, અદ્વિતીય
 निरञ्जने परे तत्त्वे = નિર્લેપ પરમ તત્ત્વમાં (આત્મામાં)
 कुतः कल्पना = (આવી) કલ્પના ક્યાંથી સંભવે?

કોઈ પણ વસ્તુમાં “અસ્તિ ઇતિ” “તે છે” અને “ય: ચ ન અસ્તિ ઇતિ” “તે નથી” અર્થાત્ જીવવસ્તુમાં બંધન છે અને આત્મવસ્તુમાં તે બંધન નથી, એવું અજ્ઞાનકાળે જણાયેલું, આ બન્ને પ્રકારની, બંધનના ભાવ અને અભાવની સમજણ કે જ્ઞાન, બુદ્ધિના ગુણ છે. તે કંઈ નિત્યવસ્તુ જેવા આત્માના ગુણ નથી. આત્મામાં તો બંધનના ભાવ કે અભાવ જેવું કે પછી આવાગમન જેવી કોઈ ક્રિયા હોઈ શકે નહીં. તેથી બંધન અને મોક્ષ માયાકલ્પિત છે, આત્મામાં તેની લેશ માત્ર કલ્પના સંભવી શકે નહીં. આત્મા આકાશવત અસંગી, નિર્લેપ, નિષ્ક્રિય, નિરવયવી, શાંત, નિર્દોષ, અદ્વિતીય પરમતત્ત્વ છે. તેથી તેવા પરમતત્ત્વમાં બંધન કે મોક્ષની કોઈ કલ્પના સંભવી શકે નહીં.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન બદ્ધો ન ચ સાધકઃ ।

ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥૫૭૫॥

ન નિરોધઃ ન ચ ઉત્પત્તિઃ = કોઈ વસ્તુનો નથી નાશ કે નથી ઉત્પત્તિ,
 ન બદ્ધઃ ન ચ સાધકઃ = નથી કોઈ બંધાયેલો કે નથી કોઈ સાધક,
 ન મુમુક્ષુઃ ન વૈ મુક્તઃ = નથી કોઈ મોક્ષની ઇચ્છાવાળો કે
 નથી કોઈ મુક્ત

ઇત્યેષા પરમાર્થતા = આ વાસ્તવિક વાત છે. (પારમાર્થિક સત્ય છે.)

સદ્ગુરુએ શિષ્યના કલ્યાણાર્થે અંતિમ સૂત્રસંકેત જેવી લાંબી મજલ કાપ્યા બાદ, રહસ્યોના નિષ્કર્ષ જેવું, સાધનોની સિદ્ધિ જેવું, તમામ ક્રિયા કર્મના મર્મ સમાન, ઉપદેશસાગરના આચમન જેવા અમૃતબિંદુનું શિષ્યને પાન કરાવતાં સમાસશૈલીમાં પ્રસ્તુત શ્લોકમાં જે કંઈ કહ્યું તે ઉપસંહારના પણ ઉપસંહાર જેવું ગણાય છે.

હે શિષ્ય! પારમાર્થિક સત્યમાં, નિરોધ આત્મામાં કે અખંડ, અભેદ, અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં, નથી નિરોધરૂપી વિનાશ, પ્રલય કે ઉત્પત્તિ કે નથી ત્યાં કોઈ બંધાયેલો બંધનયુક્ત કે નથી સાધનાને વરેલો કોઈ સાધક. નથી તે પરમતત્ત્વમાં મોક્ષની ઇચ્છાવાળો કોઈ મુમુક્ષુ કે તમામ બંધનોથી છૂટેલો કોઈ મુક્ત. આમ, દ્વૈતપ્રપંચ કે સાપેક્ષ જેવી સર્વ સ્થિતિનો જ્યાં અભાવ છે, એ જ પારમાર્થિક સ્થિતિ છે તથા અગમ-નિગમનો અલૌકિક માર્ગ છે.

“ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિઃ ।” “આત્મતત્ત્વ કે બ્રહ્મ, જે પારમાર્થિક સત્ય કહેવાય છે, તેમાં ઉત્પત્તિ અને નાશનો અભાવ કહેવાયો છે કારણ કે સર્વને સુવિદિત છે કે આત્મા તો અજન્મા છે. જેનો જન્મ જ નથી, તેનો પ્રલય કેવો? કોઈ પણ કાળે જેની ઉત્પત્તિનો સંભવ નથી તે પારમાર્થિક તત્ત્વનો નાશ ક્યાં? અને કઈ રીતે? જેને નથી વિષયોમાં ઉન્મત્ત થઈ વિહાર કરનારી ઈન્દ્રિયો કે બહિર્મુખી બનાવનારું મન, તેમાં વળી નિરોધ

ક્યાં? કે તેના અવરોધની વાત કેવી? ઈન્દ્રિયો અને મન તો જગતના પ્રવાસમાં છે માટે તેમનો માર્ગ રૂંધી શકાય, તેમને થોભાવી શકાય, આગળ વધતાં અટકાવી શકાય, તેમના પ્રવાસમાં નિયંત્રિત કરવા નિરોધી શકાય, પરંતુ આત્મા કે બ્રહ્માં નથી ઈન્દ્રિયો કે મન, તો તેમની અટકાયત ક્યાં? કેવી રીતે? જે આત્મતત્ત્વ નિષ્ક્રિય છે, તેમાં નિરોધ શેનો? અને વિરોધ ક્યાં? આમ, કોઈ પણ દૃષ્ટિએ પારમાર્થિક સત્યમાં નિરોધ, અવરોધ, વિરોધ, પ્રલય કે નાશ સંભવી શકે તેમ નથી, કારણ કે આત્મતત્ત્વ તો એક અને અદ્વિતીય છે. ‘एकमेवाद्वितीयम्’ (છાંદોગ્ય ઉપ.- ૬-૨-૧) ઉપરાંત ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।’ (તૈત્તિરીય શ્રુતિ-બ્રહ્માનંદવલ્લી-૧) ઉપરાંત બ્રહ્મ તો ‘सत्’ સ્વભાવવાળું અર્થાત્ શાશ્વત અસ્તિત્વવાળું છે. તેથી ‘सत्’ અસ્તિત્વવાળા બ્રહ્મ કે આત્માનો કદી અભાવ સંભવી શકે નહીં. તેથી જો તેમાં પ્રલય, નાશ કે ઉત્પત્તિ સ્વીકારવામાં આવે, તો તો આત્મા કે બ્રહ્મનો અભાવ સ્વીકારવો પડે. કારણ કે નિરોધ, નાશ કે પ્રલય જેવી સ્થિતિ અભાવ સૂચવે છે અને તે જ પ્રમાણે ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે તો પણ ઉત્પત્તિ પૂર્વે બ્રહ્મ કે આત્માનો અભાવ જ સ્વીકારવો પડે. પણ તત્ત્વાર્થે, પારમાર્થિક સત્ય જેવા આત્મા કે બ્રહ્માં નથી પ્રાગભાવ કે પ્રધ્વંસભાવ. તેથી ન હોઈ શકે તેમાં નિરોધ કે ઉત્પત્તિ, જન્મ કે મૃત્યુ, પ્રાગટ્ય કે પ્રલય કારણ કે જેમ ‘सत्’ સ્વરૂપવાળા આત્મામાં અભાવ શક્ય નથી તેમ અદ્વિતીય અને એક એવા પારમાર્થિક સત્યમાં કોનો ઉદય? અને કોનો અસ્ત? આમ વિચારતાં, જન્મ અને મૃત્યુ જેવા વિકારો પરમાર્થમાં હોઈ શકે નહીં. કારણ કે ઉત્પત્તિ અને નાશ જેવું દ્વૈત તો વ્યવહારમાં છે, સ્વપ્નમાં છે, અજ્ઞાનમાં છે. પરમાર્થમાં નથી દ્વૈત, નથી જાગ્રતનો વ્યવહાર કે સ્વપ્નની કલ્પનાઓ. તેથી ઉત્પત્તિ અને નાશ જેવું દ્વૈત તો અદ્વિતીય બ્રહ્માં હોવાની કલ્પના પણ થઈ શકે તેમ નથી. જેવી રીતે દોરીમાં ભ્રાંતિકાળે દેખાતા સર્પને વાસ્તવમાં નથી હોતો નિરોધ કે નાશ, ઉત્પત્તિ કે જન્મ. તો સર્પના અધિષ્ઠાન જેવી દોરીમાં તો તેવી સ્થિતિ સંભવે જ કઈ રીતે? તે જ પ્રમાણે આત્મા કે બ્રહ્મ ઉપર આરોપિત શરીર કે સંસારમાં જ જો વાસ્તવિક વિનાશ કે ઉત્પત્તિ નથી તો પારમાર્થિક

સત્યમાં તો તેની સંભાવના હોય જ ક્યાંથી? છતાં જો કોઈ અજન્મા, અનાદિ, અનંત અને અદ્વિતીય આત્મામાં ઉત્પત્તિ અને નાશની કલ્પના કરે તો તે અગ્નિમાં શીતળતાની કલ્પના જેવી મૂર્ખામીની પરાકાષ્ઠા સિવાય અન્ય કંઈ જ ન કહેવાય. નિરોધ અને ઉત્પત્તિ, બદ્ધ તથા સાધક, મુમુક્ષુ કે મુક્ત જેવો દ્વૈતભાવ તો માત્ર અજ્ઞાનકાળે જ ભાસે છે. જ્યાં સુધી દૃશ્યપ્રપંચનું ભેદમય જગત જણાતું હોય કે જ્યાં સુધી દ્વૈતના મિથ્યાત્વ, અસત્ત્વ, અનિત્યત્વમાંથી અજ્ઞાની બહાર ન નીકળ્યો હોય ત્યાં સુધી જ તેને ઉપરોક્ત ભેદનું દર્શન થયા કરે છે. કારણ કે દ્વૈતભાવ કે અજ્ઞાનકાળમાં જ અન્ય અન્યને જુએ છે, અન્ય અન્યને સાંભળે છે, તેવા દ્વૈતભાવનો અનુભવ થાય છે, તેવું શ્રુતિ જણાવે છે. “યત્ર હિ દ્વૈતમિવ ભવતિ તદિતરં ઇતરં પશ્યતિ, તદિતરં ઇતરં શ્રુણોતિ ।” પરંતુ આત્મજ્ઞાન કે જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતાં જે પારમાર્થિક સત્ય સમજાય છે, તેમાં સમગ્ર દ્વૈતનો જ અને તેના કારણ અજ્ઞાનનો પણ નાશ થાય છે. તેથી ત્યાં ઉત્પત્તિ કે નિરોધ, બદ્ધ કે સાધક, મુમુક્ષુ કે મુક્ત જેવા દ્વંદ્વ કે દ્વૈત જેવું કંઈ જ જણાતું નથી.

હકીકતમાં તો પારમાર્થિક સત્ય જેવા પરબ્રહ્મમાં તો કોઈની પણ ઉત્પત્તિનો સંભવ જ નથી. બ્રહ્મ તો અનાદિ અને અજન્મા છે જ. પરંતુ કોઈ પણ જીવાત્માનો જન્મ થતો નથી, તેથી તેમની ઉત્પત્તિનું કોઈ પણ કારણ નથી. આમ, બ્રહ્મમાંથી પણ ઉત્પત્તિ થતી નથી અને બ્રહ્મ પોતે પણ જન્મ અને નિરોધથી મુક્ત છે. માટે તે જ ઉત્તમ પારમાર્થિક સત્ય છે અને તે જ સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય છે. માટે જ શ્રુતિ જણાવે છે કે,

‘ન કશ્ચિજ્જાયતે જીવઃ સંભવોઽસ્ય ન વિદ્યતે ।

एतत्तादुत्तमं सत्यं यत्र किंचन न जायते ।’

(માંડુક્યકારિકા-અદ્વૈત પ્ર.-૪૮)

“કોઈ પણ જીવનો ક્યારેય જન્મ થતો નથી કારણ કે તેમની ઉત્પત્તિનું કોઈ કારણ જણાતું નથી. જેમાં કોઈની પણ ઉત્પત્તિ થતી નથી તે બ્રહ્મ જ ઉત્તમોત્તમ સત્ય છે. આવા પારમાર્થિક સત્યમાં નથી જન્મ જીવનો, નથી ઉત્પત્તિ સંસાર કે જગતની, નથી જન્મ ઉપાધિકલ્પિત ઈશ્વરનો અને

બ્રહ્મ કે આત્મતત્ત્વ તો નિર્વિવાદ અજન્મા અને અનાદિ છે જ. આમ, જે પારમાર્થિક સત્યમાં કોઈ કાળે ઉત્પત્તિ જ નથી, ત્યાં કેવી કથા નિરોધની? બધે ક્યાં વ્યથા વિરોધની?

આમ છતાં, સૃષ્ટિની કે જગતની ઉત્પત્તિની જે કંઈ વાતો શાસ્ત્રમાં આવે છે, તે સર્વ વ્યાવહારિક સત્યના દૃષ્ટિકોણથી છે, પારમાર્થિક સત્યની દૃષ્ટિએ નહીં. વ્યાવહારિક સત્યમાં, આચાર અને સંસારવ્યવહાર ચલાવવા માટે જ અને અજ્ઞાનીની મિથ્યા શ્રદ્ધાને ટેકો આપવા માટે જ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો બોધ અપાયેલો છે. શાસ્ત્રનો હેતુ કંઈ ઉત્પત્તિ સમજાવવાનો કે દ્વૈત સિદ્ધ કરવાનો નથી. પરંતુ મંદબુદ્ધિવાળા અજ્ઞાનીજનોને જગતની ઉત્પત્તિનો ઉપદેશ આપીને ત્યારબાદ જીવ-બ્રહ્મ ઐક્યરૂપી પરમતત્ત્વમાં તેમનો પ્રવેશ કરાવવા માટે જ એક યુક્તિ સમાન છે. તેથી વધુ અન્ય કંઈ જ નહીં.

જે કોઈ અવિવેકી, અજ્ઞાની અને મંદબુદ્ધિવાળા લોકો છે, જેમને ભૌતિક પદાર્થો સત્ય છે તેવું જણાય છે અને જેમની બુદ્ધિ સ્થૂળ ભૌતિક અને ઈન્દ્રિયગમ્ય પ્રત્યક્ષ પદાર્થોને સાચા માનવા ટેવાયેલી છે, તથા વર્ણાશ્રમાદિ વ્યવહારમાં પણ જેમની શ્રદ્ધા અતૂટ છે, તેવા સૌનો વ્યવહાર નિર્વિઘ્ને ચલાવવા માટે જ શાસ્ત્રો અને શ્રુતિઓએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો બોધ આપ્યો છે. જેથી ભૌતિક પદાર્થોને સત્ય માનનારા લોકોને સંતોષ થાય કે જેને પોતે સત્ય માને છે તેની પણ આપણા શરીર જેમ ઉત્પત્તિ છે અને નાશ છે. તદુપરાંત સમગ્ર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ કારણ છે અને તે જ સૃષ્ટિનો નિયંત્રક કે સર્જક છે, આવું માનવાથી તેમની મંદ બુદ્ધિ વડે થતો વ્યવહાર ટકી શકે છે. જો તેમને સમજાવવામાં આવે કે આત્મા જેમ જીવ અને શરીર પણ અજન્મા છે અને સૃષ્ટિનો પણ જન્મ નથી, તો પોતાના અસ્તિત્વનો અભાવ જાણી તેઓ ભયભીત થાય અને તેમના ભોગ, વૈભવ વગેરે નષ્ટ થવાની ચિંતામાં મૃત્યુ પૂર્વે જ, ચિતા ઉપર સૂતા પૂર્વે જ, બળવા માંડે અને તેમના જીવનવ્યવહારનો જાણે અંત આવ્યો હોય તેમ સતત આતંકયુક્ત થયેલાં જણાય. માટે જ તેવા સૌનો ભય દૂર કરવા, તેમના ભોગ અને વૈભવની

સુરક્ષા માટે અને તેમના નાશવાન વ્યવહારનો તાત્કાલિક ભંગ ન થાય તે માટે તેમને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો, શરીરના જન્મનો તથા જીવની ગતિનો બોધ, વ્યાવહારિક સત્યના દૃષ્ટિકોણથી આપવામાં આવે છે.

સંસારનો વ્યવહાર અને જીવનનો આચાર ટકાવી રાખવા માટે જ જન્મેલાં દેહાદિને ખોટેખોટાં નામ કે સંજ્ઞાઓ આપી ભેદ ઊભો કરવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં અનેક શરીરો કે તેમના આકારો કંઈ સત્ય હોતાં નથી છતાં વ્યવહાર ચલાવવા માટે અને એકબીજાને અન્યોન્યથી જુદાં ઓળખવા માટે રમણ, મગન, છગન જેવા જે નામ અપાય છે, તે નામો વ્યાવહારિક સત્યના દૃષ્ટિકોણથી ભલે સત્ય હોય છતાં પારમાર્થિક સત્યમાં તો આત્માને નથી નામ કે સંજ્ઞા. નથી કોઈ આકાર કે ઊંચ-નીચ યોગિ. છતાં વ્યવહાર સાચવવા અને ચલાવવા માટે આવા નામ અને ઉપાધિ સત્ય માનવામાં આવે છે. તેથી તેવા સત્યને વ્યાવહારિક સત્ય કહે છે. જો જુદાં શરીર ઉપરના આરોપિત નામને વ્યવહારમાં પણ સત્ય ન માનીએ, તો રમણના ખાતામાંથી મગન પૈસા લઈ જાય અને છગનની કંકોત્રીમાં જે તારીખે લગ્ન થવાનું હોય તે માંડવામાં ‘ડાહ્યો’ પરણવા બેસી જાય, તેવો વ્યાવહારિક દોષ ઊભો ન થાય તે માટે, જે આત્મા અનામી અને નિરાકાર છે તેનો પણ મનુષ્યાકાર અને નામ કલ્પેલાં છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ વ્યવહારની આચારશુદ્ધિ માટે તેને સાચાં માની વ્યવહાર કરવો પડે છે. માટે જ શરીરાદિના જન્મ-નાશ, નામ અને આકાર, વર્ણ અને આશ્રમ અને તેના ધર્મો વ્યાવહારિક સત્યના દૃષ્ટિકોણથી સ્વીકારવામાં આવે છે. છતાં, પારમાર્થિક સત્યમાં તો તેમનું નામોનિશાન હોતું નથી.

શાસ્ત્રોના પોથી અને થોથીના બળે વિદ્વાન બનેલા પંડિતો, કર્મઠો કે વેદિયાઓ, જેઓ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વંચિત છે તેઓ, કોઈ પણ પદાર્થની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, તેવું સ્વીકારવામાં ભય પામે છે. એટલું જ નહીં પણ તેના સ્વીકારવામાં તેમને પોતાનો નાશ દેખાય છે. તેવા મંદાધિકારીઓને પોતાની ભ્રમણા કે અજ્ઞાનમાં સુખેથી થોડો સમય પસાર કરવા માટે શાસ્ત્રોએ

ઉત્પત્તિનો બોધ આપ્યો છે. જેથી પ્રથમ વ્યાવહારિક સત્યમાં બુદ્ધિ સ્થિર કર્યા બાદ, ધીરે-ધીરે તેઓ પારમાર્થિક સત્યને પ્રાપ્ત કરનારા અધિકારી થઈ શકે. એવા જ સાત્ત્વિક હેતુથી ઉપાધિભેદનો, જગત ઇત્યાદિ પદાર્થોની ઉત્પત્તિનો, તથા આરોપિત અનેક નામ કે સંજ્ઞાઓનો, શ્રુતિ અને વેદોએ સ્વીકાર કરેલો છે. પરંતુ, જેઓ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા તથા વિવેક-વૈરાગ્યાદિ સાધનસંપન્ન અધિકારીઓ છે, તેમને તો આપમેળે જ અનાદિ અને અજન્મા તથા અવિનાશી આત્માનો વિવેક સમજાઈ જ જવાનો છે. તેથી તેવા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા અને સાધનસંપન્ન વેદાંતના અધિકારીઓ માટે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કે નાશનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો નથી. તાત્પર્યમાં અનાધિકારી, અવિવેકીને ક્રમશઃ દ્વૈત ઉપરથી એદ્વૈત તરફ અને ઉત્પત્તિ અને નાશથી, અનાદિ અને અનંત બ્રહ્મ તરફ લઈ જવાના હેતુથી જ શ્રુતિઓમાં ઉત્પત્તિ આદિના વર્ણનો કે ઉપદેશ આપવામાં આવ્યાં છે.

‘ન બન્ધો ન ચ સાધકઃ ।’ પારમાર્થિક સત્યમાં, આત્મામાં કે અભેદ બ્રહ્મમાં નથી કોઈ સંસારી જીવ કે જેને કર્મફળનું બંધન હોય કે અવનવી યોનિઓમાં આંટાફેરા કરવાનું અખંડ ચક્ર હોય અગર નથી કોઈ જન્મી ને મૃત્યુ પામનારું, પારણે કે સ્મશાનમાં સૂનારું શરીર કે જેને દેશ અને કાળનું બંધન હોય. આમ, જેને જેને કોઈ પણ પ્રકારનું જીવભાવે કે દેહભાવે બંધન હોય, તે બદ્ધ કહેવાય. તેવું કોઈ બંધન કે બંધનવાળો બદ્ધ પારમાર્થિક સત્યમાં હોઈ શકે નહીં. આમ, જો સ્પષ્ટ થાય કે આત્મામાં બંધન નથી, તો તો નિઃસંદેહ સત્ય તો એ જ છે કે આત્મવિત થયેલાને, બ્રહ્મીભૂત થયેલી વિભૂતિને ન હોય દેશ-કાળરૂપી શરીરનું બંધન કે ન હોય કર્તાભાવરૂપી જીવનું બંધન. તૈથી તેવી જીવન્મુક્ત વિભૂતિ, બદ્ધ તો ન જ હોઈ શકે અને જો તે બદ્ધ નથી તો તેને મુક્તિની અપેક્ષા કેવી? કે મોક્ષની આકાંક્ષા ક્યાં? તે જ ન્યાયે તે મુમુક્ષુ કે મુક્ત પણ થઈ શકે નહીં. કારણ કે આત્મા કે બ્રહ્મસ્વરૂપે તેવો જ્ઞાની નિત્યમુક્ત છે, તો સાધક બની સાધના કરે શેના માટે? કે મુમુક્ષુ થઈ મેળવે શું? નિત્યમુક્ત આત્મસ્વરૂપે રહેનારને બંધન

કે મોક્ષની ભાંતિ જ નથી, તો ક્યાં રહી સાધના અને કોણ બને સાધક? ક્યાં મોક્ષની ઈચ્છા? અને બને કોણ મુક્ત? માટે જ અત્રે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પારમાર્થિક સત્યમાં નિમગ્ન થયેલાં જ્ઞાનીની અભેદબુદ્ધિમાં નથી નિરોધ કે ઉત્પત્તિ, નથી કોઈ બદ્ધ કે નથી કોઈ સાધક, છતાં જ્યાં સુધી પારમાર્થિક સત્યનું અભેદજ્ઞાન થતું નથી અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિએ આત્મસાક્ષાત્કાર થતો નથી, ત્યાં સુધી બંધનનો ભાવ છે અને તેવા બદ્ધને જ સાધનચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ અર્થે સાધક ગણી સાધનાનો ઉપદેશ વ્યાવહારિક સત્યના દૃષ્ટિકોણથી અપાય છે.

આમ, અજ્ઞાનકાળે જ વ્યવહાર છે, વ્યાવહારિક સત્ય છે અને તેવા દૃષ્ટિકોણથી જ કોઈ બદ્ધ કે સાધક છે, કોઈ મુમુક્ષુ કે મુક્ત છે. પરંતુ અજ્ઞાનનો જ્ઞાનકાળે બાધ થતાં, વ્યવહારનું કારણ અવિદ્યા કે અજ્ઞાન જ રહેતું નથી, ત્યાં કોણ બદ્ધ કે સાધક? કેવી મોક્ષની ઈચ્છા અને કેવો મુક્તિનો વૈભવ? છતાં તે બધું માત્ર એક કાળે અર્થાત્ અજ્ઞાનકાળે અસ્તિત્વમાં હોય છે અને જ્ઞાનકાળે તેમાંનું કંઈ જ રહેતું નથી. તેનો જ્ઞાનકાળે અભાવ સર્જાય છે. તેથી જે કંઈ વ્યવહાર છે, વ્યવહારગમ્ય છે તે સર્વ કાંઈ અભાવયુક્ત હોઈ અસત્ય છે, મિથ્યા છે, અનિત્ય છે તથા સ્વપ્નવત કાલ્પનિક છે. માટે વ્યવહાર માત્રની પારમાર્થિક સત્યતા સંભવી શકે નહીં.

વ્યવહારમાં જે કંઈ જણાય છે તેની સત્તા પ્રાતિભાસિક છે. જેમ સ્વપ્નના પદાર્થો અને સ્વપ્નસૃષ્ટિ માત્ર સ્વપ્નકાળે જ સાચા જેવી અનુભવાય છે અને જાગૃતિમાં આવતાં જ જે કંઈ સત્ય અનુભવાયું હતું તે અસત્ય, અનિત્ય અને મિથ્યા ઠરે છે. સ્વપ્નના અનુભવો અને સ્વપ્નની સૃષ્ટિમાં જે કંઈ જોયું, સાંભળ્યું કે અનુભવ્યું તે સર્વ કાંઈનો અભાવ થતો હોવાથી અગર બાધ થતો હોવાથી મિથ્યા છે તે પ્રમાણે જાગૃત અવસ્થામાં જે કંઈ ભેદમય કે દ્વૈતરૂપી વ્યવહાર થાય છે અને તેવો વ્યવહાર અજ્ઞાનકાળે સાચાં જેવો લાગતો હોવા છતાં જ્ઞાનકાળે તે સર્વ વ્યવહારનો અભાવ અને બાધ થતો હોવાથી જાગૃતનો વ્યવહાર પણ અનિત્ય, અસત, મિથ્યા અને

પ્રાતિભાસિક સત્ય જેવો છે. તેથી વ્યવહાર અને વ્યવહારમાં જણાયેલું વ્યાવહારિક સત્ય જેવું જે કંઈ છે, તેમાનું ઉત્પત્તિ અને વિનાશ જેવું, બદ્ધ અને સાધક જેવું, અગર મુમુક્ષુ અને મુક્ત જેવું કંઈ પણ પારમાર્થિક સત્ય હોઈ શકે નહીં. પારમાર્થિક સત્ય તો અનાદિ અને અનંત છે, અવિકારી અને નિરાકાર છે, અસંગ અને અનામી છે, બંધન અને મોક્ષની ભ્રાંતિથી ન્યારું, નિર્ભ્રાંત તત્ત્વ છે, જન્મ અને મૃત્યુ જેવી સાપેક્ષતાથી નિર્લેપ, નિરપેક્ષ સત્ય છે, તમામ પરિવર્તનોનું અપરિવર્તનશીલ અધિષ્ઠાન છે. આ જ શાસ્ત્રોનો અમર ઉપદેશ છે. શ્રુતિની અભેદ ઘોષણા છે. સંતોનો નિર્વિવાદ સંદેશ છે અને સ્મૃતિનો રહસ્યમય પવિત્રતમ સંકેત છે.

(છંદ-માલિની)

સકલનિગમચૂડાસ્વાન્તસિદ્ધાન્તરૂપં

પરમિદમતિગુહ્યં દર્શિતં તૈ મયાઽથ ।

અપગતકલિદોષં કામનિર્મુક્તબુદ્ધિં

સ્વસુતવદસકૃત્ત્વાં ભાવયિત્વા મુમુક્ષુમ્ ॥૫૭૬॥

અપગતકલિદોષમ્	= કળિયુગના દોષોથી રહિત
કામનિર્મુક્તબુદ્ધિમ્	= કામરહિત બુદ્ધિવાળા
ત્વાં મુમુક્ષું અથ	= તને મુમુક્ષુને આજે
સ્વસુતવત્ ભાવયિત્વા	= મારા પોતાના પુત્ર સમાન માની
પરં અતિ ગુહ્યમ્	= શ્રેષ્ઠ અને અતિગુહ્ય
ઇદં સકલનિગમચૂડાસ્વાન્ત--	= એવો બધા ઉપનિષદોના સિદ્ધાંતનો
સિદ્ધાન્તરૂપમ્	સાર
અસકૃત્ તૈ મયા દર્શિતમ્	= વારંવાર તારી સમક્ષ મારા વડે
	દર્શાવાયો છે.

સદ્ગુરુ પોતાના હૃદયસ્થ બ્રાહ્મણમાં જે જે રહસ્યોનો ભંડાર ભરેલો છે, તે સમસ્ત પોતાના કૃપાપાત્ર શિષ્ય સમક્ષ ખુલ્લો કરી, તેને બ્રહ્મવિદ્યાનું મહાન દાન પ્રદાન કરે છે અને અંતે આપણે ગ્રંથના ઉપસંહારમાં

જોયું કે પારમાર્થિક સત્યનું અંતિમ શિખર માત્ર દર્શાવ્યું નથી પરંતુ શિષ્યને સમર્થ બનાવી જ્ઞાનના ઉત્કૃષ્ટ શિખર ઉપર ઊભો પણ કરી દે છે. ત્યારબાદ અંતે ગુરુ-શિષ્યનું વ્યાવહારિક નાટક ઉપાધિભેદે પૂર્ણ થયું છે તેમ સમજી, બન્ને અન્યોન્યથી વિદાય લે તે પૂર્વે એક નિખાલસ રજુઆત ગુરુદેવના અંતઃકરણથી પ્રગટ થાય છે કે ‘હે વત્સ! ભલે આપણી વચ્ચે લોહીનો સંબંધ નથી, છતાં મેં તને પુત્રસમાન માન્યો છે અને તેથી જ મારો આધ્યાત્મિક વારસો અને બ્રહ્મવિદ્યાનો ખજાનો તને વારસદાર સમજીને તારી સમક્ષ કંઈ પણ છુપાવ્યા વિના મેં ખુલ્લો મૂક્યો છે. ઉપનિષદોના સિદ્ધાંતોનો ગુહ્યમાં ગુહ્ય સાર પણ તને અત્યાર સુધી અનેકવાર બતાવ્યો છે. આ બ્રહ્મવિદ્યાનું પવિત્ર જ્ઞાન નિમિત્તભાવે મેં તને આપ્યું છે. તું કળીયુગના દોષોથી મુક્ત છે એટલું જ નહીં પરંતુ તારામાં કામનાવાળી બુદ્ધિનો લેશમાત્ર સ્પર્શ નથી. તેથી આ ઉપનિષદોના સારરૂપી આ સર્વશ્રેષ્ઠ અને અતિગુહ્ય જ્ઞાન તને આપ્યું છે. સદા યાદ રાખજે, તું સાચો મુમુક્ષુ છે, પુત્ર સમાન છે, શિષ્યત્વને સંપન્ન થયો છે, શરણાગતિવાળો છે અને અહંકારને જીવનમાંથી દેશવટો દઈ નમ્રતાપૂર્વક તેં મને પ્રશ્ન કરેલો કે,

“કો નામં બન્ધઃ કથમેષ આગતઃ કથં પ્રતિષ્ઠાસ્ય કથં વિમોક્ષઃ ।”

(વિ.ચૂ.૫૧)

માટે જ તેવા સત્પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે કે શંકાના સમાધાનસ્વરૂપે મેં તને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ આપી, મારી સમક્ષ જીવન્મુક્ત બનાવ્યો છે. હવે આજથી નથી હું તારો ગુરુ કે તું મારો શિષ્ય. હવે તો અવિદ્યાનો અંતિમ પડદો સરી જતાં ‘હું, તું’ અને પ્રત્યેક ભૂતમાત્ર તથા દેશ્ય-અદેશ્ય, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, જડ અને ચેતન જેવું જે કંઈ જોય છે, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અનુભવગમ્ય છે, તે સર્વ કાંઈ બ્રહ્મરૂપ જ છે. માટે જ્ઞાનમય સર્વાત્મદૃષ્ટિ રાખી ખુશીથી ઈચ્છે ત્યાં તું જઈ શકે છે અને ફાવે તેમ વર્તી શકે છે. તારી બ્રહ્મદૃષ્ટિ દ્વારા હવે તું જીવન્મુક્ત છે. આવું મનોમન ગુરુદેવ બોલતા હોય તેવું, તેમની આંખોમાંથી વહેતી અમીદૃષ્ટિ જાણે શિષ્ય ઉપર આશીર્વાદનો અભિષેક કરતી હોય તેવું, જણાય છે.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः ।

स तेन समनुज्ञातो ययौ निर्मुक्तबन्धनः ॥५७७॥

इति	= આ પ્રમાણે
गुरोर्वाक्यं श्रुत्वा	= ગુરુદેવનાં વચનો સાંભળી
प्रश्रयेण कृतानतिः	= અતિ વિનમ્રભાવે નમસ્કાર કરીને
स निर्मुक्तबन्धनः	= તે સંસારના બન્ધનોમાંથી છૂટેલો (શિષ્ય)
तेन समनुज्ञातः	= ગુરુજીની આજ્ઞા લઈને
ययौ	= ચાલી ગયો (વિદાય થયો.)

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

गुरुदेवं सदानन्दसिन्धौ निर्मग्नमानसः ।

पावयन् वसुधां सर्वा विचचार निरन्तरम् ॥५७८॥

गुरुदेवम्	= ગુરુદેવ (પણ)
सदा आनन्द सिन्धौ	= સદા (સત ચિત) આનંદના મહાસાગરમાં
निर्मग्नमानसः	= મગ્ન મનવાળા થઈને
वसुधां पावयन्	= વસુન્ધરાને પાવન કરતા કરતા
निरन्तरम्	= નિરંતર
विचचार	= વિચરણ કરવા લાગ્યા.

(છંદ-અનુષ્ટુપ)

इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् ।

निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये ॥५७९॥

इति	= આ પ્રમાણે
आचार्यस्य शिष्यस्य	= આચાર્યશ્રી તથા શિષ્યના

સંવાદેન	= સંવાદરૂપે
મુમુક્ષુણામ્	= મોક્ષની ઇચ્છાવાળાઓને
સુખબોધોપપત્તયે	= સરળતાથી જ્ઞાન થાય માટે
આત્મલક્ષણમ્	= આત્માનું લક્ષણ (આત્મજ્ઞાન)
નિરૂપિતમ્	= નિરૂપણ કરાયું.

શિષ્યની વિદાય

સદ્ગુરુના અંતિમ સંકેતસૂત્રોનું શ્રવણ કરી, ઉપદેશનો સ્વીકાર કરી ગદ્ગદ થયેલા શિષ્યે, કૃતકૃત્યતાની ભાવના સાથે મુક્તિરૂપી અલંકારથી સુશોભિત થઈ, ગુરુની આજ્ઞાને શિરમોર માની, સદ્ગુરુના ચરણકમળથી વિદાય લીધી. ત્યારબાદ, સદ્ગુરુ પણ સદા સર્વદા આત્માનંદમાં રહેવા ટેવાયેલા પૂર્વવત્ નિજાનંદના મહાસાગરમાં મગ્ન થઈ વિહાર કરવા લાગ્યા અને જે જે સ્થળે, જે કોઈ તેમના સમાગમમાં આવતા, તે સૌ વસુંધરાવાસીઓને પોતાની જ્ઞાનજ્યોત દ્વારા પાવન કરતા રહ્યા.

આ પ્રમાણે ભારતવર્ષની, શંકા અને સમાધાનરૂપી કે પ્રશ્નોત્તર જેવી અલૌકિક સંવાદ પરંપરા દ્વારા, મુમુક્ષુઓને વિદ્યન વિના સરળતાથી આત્મજ્ઞાન થઈ શકે તે માટે આત્મજ્ઞાનનો અમૃતરૂપી ઉપદેશ અત્રે “વિવેકચૂડામણિ” જેવા ગ્રંથને નિમિત્ત બનાવી, આપવામાં આવ્યો છે. ગુરુ અને શિષ્ય જેવા કાલ્પનિક પાત્રોની રચના કરી શિષ્યના તમામ સંદેહોની નિવૃત્તિ કરવી તથા શિષ્યના આવરણનું હરણ કરવું, તેવા પરમ કર્તવ્ય માટે સદ્ગુરુના મુખમાં વેદ, શ્રુતિ અને સ્મૃતિના અમર વાક્યો ઉપદેશરૂપે મૂકવામાં આવ્યા તેથી શિષ્યની હૃદયગ્રંથિ ભેદાઈ ગઈ, કર્મો નષ્ટ થયા અને સંદેહો છેદાઈ ગયા. આમ, ગુરુ-શિષ્યના સંવાદ દ્વારા મુમુક્ષુને જ્ઞાનના સાધનોનો નિર્દેશ કરી, ભવતરણનો ઉપાય તથા અજ્ઞાનના આવરણનું અનાવરણ કરવાની અલૌકિક કળા સમજાવવામાં આવે છે. તેથી ગ્રંથનો હેતુ સાર્થક થાય છે અને ગુરુ-શિષ્યરૂપી પરંપરાની પ્રત્યેક કડી પાવન, પવિત્ર થઈ કૃતકૃત્ય થાય છે.

(છંદ-પુષ્પિતાગ્રા)

હિતમિમમુપદેશમાદ્રિયન્તાં

વિહિતનિરસ્તસમસ્તચિત્તદોષાઃ ।

ભવસુખવિરતાઃ પ્રશાન્તચિત્તાઃ

શ્રુતિરસિકા યતયો મુમુક્ષવો યે ॥૫૮૦॥

યે

= જે

વિહિત-નિરસ્ત-સમસ્ત-ચિત્તદોષાઃ = વિહિત કર્માનુષ્ઠાનથી ચિત્તના

સમસ્ત દોષો રહિત થયા છે તેમણે

ભવસુખવિરતાઃ

= સંસારના સુખોથી વિરક્ત થયેલાઓએ

પ્રશાન્તચિત્તાઃ

= પ્રશાન્ત ચિત્તવાળાએ

શ્રુતિરસિકાઃ

= શ્રુતિના રસિકોએ

યતયઃ મુમુક્ષવઃ

= (અને) યત્નશીલ મુમુક્ષુઓએ

ઈમં હિતમ્

= આ હિતકારક

ઉપદેશં આદ્રિયન્તામ્ = ઉપદેશને આદરપૂર્વક સ્વીકારવો.

(છંદ-શાર્દૂલવિકીરિત)

સંસારાધ્વનિ તાપભાનુકિરણપ્રોદ્ભૂતદાહવ્યથા-

ખિન્નાનાં જલકાઙ્ક્ષયા મરુભુવિ બ્રાન્ત્યા પરિભ્રામ્યતામ્ ।

અત્યાસન્નસુધામ્બુધિં સુખકરં બ્રહ્માદ્યં દર્શય-

ન્ત્યેષા શઙ્કરભારતી વિજયતે નિર્વાણસન્દાયિની ॥૫૮૧॥

સંસારાધ્વનિ

= સંસારરૂપી માર્ગમાં

તાપભાનુકિરણપ્રોદ્ભૂતદાહવ્યથા = ઉષ્ણ સૂર્યકિરણોથી ઉત્પન્ન થતી દાહની

ખિન્નાનામ્

પીડાથી ત્રાસી ગયેલા

બ્રાન્ત્યા

= (જળ મળશે એવી) ભ્રાંતિથી

મરુભુવિ જલકાંક્ષયા = મરુભૂમિમાં જળની આકાંક્ષાથી

પરિભ્રામ્યતામ્	= ભટકતાં (મુમુક્ષુ સાધકો) માટે
અતિ-આસન્ન	= અત્યંત નજીક
સુખકરં સુધામ્બુધિમ્	= સુખદાયી, સુખસાગરરૂપી
બ્રહ્માદ્યં દર્શયન્તી	= અદ્વિતીય બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવતી
एषा	= આ
निर्वाणसन्दायिनी	= મોક્ષ અપાવનારી
શંકરભારતી	= શ્રી શંકરાચાર્યજીની વાણીનો
विजयते	= નિરંતર જયજયકાર હો....

ગ્રંથ અને ગ્રંથકારની સ્તુતિ

જેઓ ચિત્તના દોષોથી મુક્ત થઈ પ્રશાંત ચિત્તવાળા થયા હોય, સંસારના સુખથી વિરક્ત થયેલા હોય અને શ્રુતિના વાક્યોમાં રસપૂર્વક રમણ કરનારા મુમુક્ષુ હોય, તેવા સૌ યત્નશીલ સાધકો માટે આ હિતોપદેશ આદરપૂર્વક સ્વીકાર કરવા જેવો છે.

જેમ સૂર્યના તાપથી પીડાયેલા, ગભરાયેલા અને થાકેલા લોકો મરુભૂમિમાં ઝાંઝવાના જળથી તૃપ્તિ કે શાંતિ મળશે એવી અપેક્ષાથી ત્યાં જાય છે અને ભટકે છે, છતાં તેમની પીડા ન તો શાંત થાય છે કે ન તૃપ્ત થાય છે. તેમ, મોક્ષમાર્ગના પથિકો આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક તાપ કે દુઃખથી ત્રાસી ગયેલા હોવાથી દુઃખમુક્તિ માટે અનેક સ્થળોએ, અનેક ગ્રંથોના ઘાટ ઉપર, આશ્રમોના દ્વારે, તીર્થસ્થળોને આંગણે, સરિતાના તીરે ભટકે છે. છતાં મોક્ષનું લક્ષ્ય તો દૂર ને દૂર જતું જણાય છે અને તેવા સૌને ન તો અમરતારૂપી મુક્તિ મળે છે કે ન સંસારના ત્રિવિધ તાપથી છૂટકારો. આમ હોવાથી, આદિ શંકરાચાર્યજીએ તેવા સૌ મુમુક્ષુ સાધકો માટે અત્યંત નજીક, સુખદાયી, સુખના સમુદ્ર જેવી, અદ્વિતીય બ્રહ્મનું દર્શન કરાવતી, મુક્તિ અપાવનારી આ “વિવેકચૂડામણિ” રૂપી અમૃતમય વાણીનો સૌ મુમુક્ષુઓ ઉપર પવિત્ર અભિષેક કર્યો છે. આવી આચાર્ય શ્રીશંકરભારતીની દિવ્ય વાણીનો નિરંતર જયજયકાર હો, જયજયકાર હો!

॥ इति श्रीमत् परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
 योगीश्वरश्रीगोविन्दभगवतः शिष्यपादस्य
 श्रीमच्छंकरभगवतः विरचित
 विवेकचूडामणिग्रन्थः
 समाप्तः ॥

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य योगीश्वर
 श्रीगोविन्दभगवान्ना शिष्यसम्राट्
 भगवान् श्रीशंकराचार्ये रयेलो
 “विवेकचूडामणि” ग्रंथ
 समाप्त.

ॐ

1911年12月27日 星期二
1911年12月27日 星期二
1911年12月27日 星期二
1911年12月27日 星期二
1911年12月27日 星期二

1911年12月27日 星期二
1911年12月27日 星期二
1911年12月27日 星期二
1911年12月27日 星期二
1911年12月27日 星期二